

جنوری ۱۹۸۱ء

مدوّۃ المصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

قیمت بیس روپے سالانہ

مترتب
سعید احمد بکسر آبادی

مطبوعات دار المصنفین

- ۱۹۳۹ء اسلام میں غلامی کی حیثیت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون مشریت کے نفاذ کا مسئلہ -
تجلیات اسلام اور سنی اقوام - سرسبز مزم کی بنیادی حقیقت -
- ۱۹۳۹ء غلامان اسلام - اطلاق و خلاصہ اخلاق - فہم قرآن - تاریخ ملت محمدہ اول - نبی مصلح - صراط مستقیم (انگریزی)
تقصص القرآن جلد اول - دینی اہل - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول -
- ۱۹۳۶ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (مجموع دوم) مرقعہ طبعی بن صدیقی (صحافت)
مسئلہ برون کا وید و زوال - تاریخ ملت محمدہ دوم - خلافت راشدہ -
- ۱۹۳۷ء شکل و عادت القرآن مع فہرست الفاظ جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - مزید تاریخ ملت محمدہ - خلافت بنی امیہ
تقصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن - مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت رکال -
- ۱۹۳۷ء تصنیف القرآن جلد چہارم - قرآن و اخلاق - اسلام کا اقتصادی نظام (مجموع سوم) جس میں غیر عربی اضافے کی گئی
زبور - انجیل - تورات - خلاصہ سند - حدیث - طوط - مہدیہ - یوگسلاویہ اور مارشل ٹیوٹ -
- ۱۹۳۷ء مسئلہ برون کا علمائے ملت - مسئلہ برون کا وید و زوال - مجمع دوم جس میں سکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے
دو حصہ - بواب برعاش - گئے ہیں لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی -
- ۱۹۳۷ء ترجمان القرآن جلد دوم - تاریخ ملت محمدہ چہارم - خلافت سیاسیہ - تاریخ ملت محمدہ - خلافت عباسیہ اول
قرآن و سنی کے مسلمانوں کی ملی وحدت - محمدیہ اسلام کے شاندار زمانے (کامل) -
- ۱۹۳۷ء تاریخ ملت محمدہ - خلافت بنی سیدہ دوم - بھٹا -
- ۱۹۵۰ء تاریخ ملت محمدہ - تاریخ ملت محمدہ و عرب - فعلی - تمدن قرآن - اسلام کا نظام مباحہ -
اسلام و اسلام - بنی دین اسلام کو بکھر چھلا -
- ۱۹۵۱ء لغات قرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ ملت محمدہ - خلافت عثمانیہ - خارج برنارڈشا -
- ۱۹۵۱ء تاریخ اسلام - ایک طائرانہ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کو
ازمہ و منتخب اور سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے - کتابت حدیث -
- ۱۹۵۳ء تاریخ شاخ و پخت - قرآن اور تعمیر ہستی - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افشاء -

برہان

جلد ۸۶	بابت ماہ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ مطابق جنوری ۱۹۸۱ء	شمارہ ۷۱
--------	---	----------

- ۱۔ نظرات
- مقالات
- ۲ اسلام اور انسانیت کی بقا ✓ سعید احمد اکبر آبادی ۵
- ۳ مرض وصحت اور اسلام سید جلال الدین عمری ۱۹
- ۴ فارسی نثر کے موضوعات ڈاکٹر شریف حسن قاسمی ۴۷
دہلی یونیورسٹی
- ۵ کتاب التزیین فی الصلوٰۃ ✓ نظام الدین احمد صاحب ۵۶
کاشمی راجپوری کے دو تا در تلی نسخے

نظرات

افسوس ہے گزشتہ بیسے خان بہادر شیخ محمد جان صاحب کا کم و بیش ۸۵ برس کی عمر میں کلکتہ میں انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین عمل میں آئی۔ مرحوم قومی اعتبار سے ہندوستان کے ان پنجابی مسلمانوں میں سے تھے جو تجارت اور کاروبار میں ترقی کے لئے ممتاز دسٹیاں ہیں، مرحوم اپنی جماعت میں بھی ممتاز اور نہایت محترم و معزز سمجھے جاتے تھے، طبعا نہایت منیر اور غرباد و فقر الکی انفرادی طور پر امداد کرنے کے علاوہ قومی، مذہبی اور ملکی معاملات میں بڑی فیاضی اور کشادہ دلی سے خرچ کرتے تھے، ان کو مسلمانوں کے تعلیمی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی چنانچہ ان کا قائم کیا ہوا خان بہادر شیخ محمد جان ہائر سکولری اسکول کلکتہ کی ایک قدیم اور نیک نام مسلمان سکول کی تعلیم گاہ ہے، علاوہ ازیں وہ کلکتہ اور بیرون کلکتہ کے میسوں بلند پایہ اور ممتاز تعلیمی اداروں کے رکن تھے، دیوبند کے علمائے ان کو بڑی عقیدت اور ارادت تھی غیقا اور عمل اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے مسلمان تھے، بچہ کار سناں باجماعت کی پابندی کے علاوہ تہذیب گدار بھی تھے اور ارادہ و مخالف کا شغل بھی رکھتے تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے بیعت تھے، سیاسی اعتبار سے کونفیشنلٹ تھے کانگرس اور جیتہ الممار کے ہم خیال اور فرقہ وارانہ سیاست کے خالف ہمیشہ رہے، اور اگر قریب

سے پہلے مسلم لیگ کی تحریک کے سخت بحران و جوش کے باعث، دوسرے مسلم فیلسف اکابر کی طرح خان بہادر صاحب کو شدید اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تاہم انھوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور ان کے خیال اور روش میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ارکان ندوۃ المصنفین کے ساتھ ذاتی تعلق کے علاوہ شروع سے ادارہ کے محسن رہے، تقسیم کے وقت جب ادارہ لٹ لٹا کر تباہ و برباد ہو گیا، ارکان ادارہ بے خانمان اور بے سروسامان ہو گئے تھے اور ادارہ کے دوبارہ قائم اور جاری ہونے کی بہ ظاہر کوئی امید بانی نہیں رہی تھی تو اس وقت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کو جنھوں نے ان سخت مالی و سکن حالات میں بھی ادارہ کو از سر نو قائم کرنے کا عزم بالجزم کر لیا تھا سب سے بڑی تقویت خان بہادر صاحب مرحوم کی حوصلہ افزائی اور فیاضانہ امداد سے ہی ہوئی، وہ ندوۃ المصنفین کے کاموں کے بڑے قدردان تھے، برہان اور ادارہ کی مطبوعات کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے تھے، اطلاق و عادات کے اعتبار سے بڑے خوش طبع، ہر سنجے و ہر سجان، ہمدرد و امداد خواستہ تھے، اب ایسے وضع دار کہاں ملیں گے، ان کا حادثہ، وفات خود ندوۃ المصنفین کیلئے ایک فطیم سا خبر ہے اور اب اس حادثہ ناجوعیہ مرحوم کے پس ماندگان کا دل سے شریک غم ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں ابراہ و صلحاً کا مقام جلیل عنایت فرمائے اور انکی قبر ٹھنڈی رکھے۔

انفوس ہے اسی جہنمہ ذاکر مصطفیٰ احسن صاحب علوی کا حادثہ وفات بھی جیسا آگیا اس وقت ان کی عمر ۸۶ برس کے لگ بھگ تھی، ان کا اصل وطن کاکوری تھا۔ اردو زبان کے مشہور لغت گو جناب حسن کاکوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ کے درس بخاری کے آخری سال میں، دورۂ حدیث کی تکمیل تھی، اور اسکے بعد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی جامع مسجد میں ان کو دستار فضیلت عطا فرمائی تھی، اس حیثیت سے وہ غالباً حضرت شیخ الہند کی بنیم تلامذہ کے آخری جہاز تھے، اب تو دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اعلیٰ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے کثرت سے نظر آتے ہیں لیکن غالباً مرحوم پہلے شخص تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند

برہان دہلی
 سے باقاعدہ فارغ ہو چکے بعد انگریزی تعلیم شروع کی لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم۔ اے کر کے پی۔ ای۔
 ڈی کی ڈگری حاصل کی، اسکے بعد وہ ایک دہائی تک لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ علوم مشرقیہ سے
 منسلک رہے آخر میں چند برس شعبہ عربی میں بھی کام کیا، عربی بولنے اور لکھنے کا بڑا شوق تھا شعرو
 شاعری کا ذوق موردی تھا، لکھنؤ کی زبان اور اسکے رنگ میں غزلیں لکھتے، اور ترنم سے بڑے کلابا
 ذوق سے داد دیتے تھے، تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا۔ ان کی آخری کتاب مقامہ بدر و احدہ
 تھی جس پر بہار اردو اکیڈمی نے انعام دیا تھا۔ علاوہ ازیں خود ہوا ان کو صدر جمہوریہ کی
 طرف سے عربی کا ایلاٹ بھی ملا تھا، دارالعلوم دیوبند سے بڑی محبت تھی۔ اسکی مجلس خوری
 کے ممبر عرصہ دراز سے تھے اور پابندی سے اسکے جلسوں میں شرکت کرتے تھے، مگر دھرم پور
 سے ہتھ پٹائی کے عرصہ میں ان کے باہر شوری کے جلسوں میں شرکت کا سول نہیں رہا
 تعلقہ عجب اتفاق ہے مارچ ۸۰ میں جو اجلاس مدرسہ ہوا اس میں دیوبند آئے اور پھر اسکے
 بعد ۱۲ اکتوبر کو مجلس خوری کا جو جلسہ ہوا تو وہ اسمیں بھی شریک ہوئے، ایسے موقع پر حضرت
 شیخ الہند کے آخری تلمیذ کچھ کر طلبہ ان کے پاس کثرت سے آئے ایران کی زبانی اکابر دیوبند کے
 واقعات سننے لگے، طلبہ حسب معمول اس مرتبہ بھی ان کے کمرہ میں جمع ہوئے تو ان سے بولے، سچو! آنتا
 عرب بام ہے، پتہ نہیں اب آئندہ کبھی میں دیوبند آجی سکوں گایا نہیں، اسلئے تم مجھ سے دوس حدیث
 لے لو تاکہ میں تم کو اپنی سند دے دوں۔ چنانچہ انھوں نے یہی کیا، دو چار حدیثیں بخاری کی پڑھیں
 اور طلبہ کو اسناد کی اجازت دیدی، طلبہ بڑے خلیق، تکلفہ، مزاں وضع دار و بامروت انسان
 تھے۔ لکھنؤ کے سفر خاک کے اوصاف، کمالات کے حائل تھے، خاتمہ بھی عجیب و غریب
 طریقہ پر ۲۶ نومبر ۸۰ کو عصر کے نماز ادا کرتے کرتے سجدہ میں گئے تو پھر سر اٹھاتا
 نصیب نہ ہوا، جان جان آخر میں کے پیر کردی، دوسرے دن نماز جنازہ دارالعلوم ندوۃ
 العلماء میں اور تدفین وطن کا کوری کے خاندانی قبرستان میں ہوئی۔ اللہم اغفر لہ

اسلام اور انسانیت کی بقا

آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ترقی اور اسی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کے فقدان اور اقوامِ عالم کی باہمی کشمکش و آویزش کے باعث خود انسان کے نفس و وجود اور اس کے حفظ و بقا کو جو عظیم خطرات درپیش ہیں انھوں نے مد بینِ عالم کو ان خطرات کے اندر دو کی کوششوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ مجلسِ اقوام متحدہ ایک سیاسی ادارہ ہے اس نے ان عقائد کے مشکل کا ایک حل نکالا ہے، لیکن برسوں کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حل کامیاب نہیں ہے اور صورتِ حال یہ ہے کہ اگر ایک گروہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دس گروہیں اور لگ جاتی ہیں اور مسئلہ سلجھنے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اربابِ سیاست کی اس ناکامی کو دیکھ کر بہت سے اصحابِ فکر و بصیرت نے محسوس کیا کہ اگر کوئی طاقت عالمِ انسانیت کو اس خطرہ سے محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ صرف مذہب کی طاقت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مذہب کی جو گرفت انسان کے فکر و خیال اور اس کے واسطے سے عمل و کردار پر ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی، اس بنا پر مذہب میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ انسانی ضمیر کو بیدار کر کے ان عوارض و اسقام کا خاتمہ کر دے جو ضمیر کے مردہ ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو حضرات اس خیال کے تھے انھوں نے،

(Rationalism and Science) کے نام سے ایک عالمی ادارہ قائم کیا اور دنیا کے تمام اہل مذاہب اس میں شریک ہیں اس ادارہ کا دو (دو) بین الاقوامی اجلاس جو ۱۹۲۸ء میں جاپان میں ہوا تھا اس میں ناکسار نے بھی شرکت کی، مقالہ پڑھا اور بحث میں حصہ لیا تھا۔ اس عالمی ادارہ کا صدر دفتر نیدرلینڈز میں ہے، بہر حال ان بین الاقوامی حالات کے پیش نظر وقت کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ اسلام کو تباہ نہ جائے کہ وہ دنیا کے ایک اہم اور عظیم الشان مذہب کی حیثیت سے اس معاملہ میں کیا رہنمائی دے سکتا ہے، اس مقالہ کا مقصد اس سوال کے جواب میں ہی چند گزارشات پیش کرنا ہے :

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں انسان کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ قرآن مجید میں تخلیق آدم کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کو مخلوقات الہی کے خلعتِ فاخرہ سے نوازا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام اسی درجہ فرمایا ہے کہ جب فرشتوں نے اس منصبِ عظیم و علیل کا استحقاق اپنے لئے ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل انسان کا استحقاق اس طرح ثابت کیا کہ اس کو حقائق کائنات کا علم بخش دیا گیا، فرشتے اس علم سے محروم تھے ان سبب انسان کی یہ فضیلت و برتری عیاں ہو گئی تو اب وہ عدا سے عفو و درگزر کے خواستگار ہوئے، خدا نے عفو و درگزر کے لئے شہادہ رکھی کہ فرشتے آدم کو سجدہ کریں، سب نے اس حکم کی تعمیل کی، ابلیس ان کو اپنے لئے باعثِ تنگ و عار سمجھتا تھا کہ وہ ناقہ قناری ہونے کے باوجود ایک پہلہ خاکی کے سجدہ و درگزر ہو، اسی لئے اس نے سرتابی اور حکمِ عدولی دکھائی۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ ہمیشہ کے لئے رائدہ درگاہ اور شروئے عصیان و تمرد و فسق و فجور کا سب سے بڑا منبع و سرچشمہ قرار دیا گیا اب یہ پورا داستان قرآن میں بیان میں کیا گیا ہے اس پر طور کیجئے اور دوسری طرف یہ کیجئے

کہ تخلیق آدم کے واقعہ کو انجیل مقدس میں کس طرح بیان کیا گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بائبل میں ہے: خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخار اٹھتا تھا اور تمام روٹے زمین کو میرا کرتا تھا اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نتھون میں زندگی کا دم چھونکا۔ آدم جیتی جان ہوا۔ پیدائش باب ۲-۵-۷) خیال کیجئے کہاں آدم کی تخلیق ایک کسان کی حیثیت سے اور کہاں اس کی تخلیق خالق کائنات و صانع عالم کے ایک نائب کی حیثیت سے، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف مسجود ملائکہ ہوا اور دوسری طرف اس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ابلیس ہمیشہ کے لئے مردود و راندہ درگاہِ ایزدی کر دیا گیا۔ غالب نے اسی مضمون کو اپنے خاص انداز میں بڑی بلاغت سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں:

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پند
گستاخی فرشتہ ہمارے جناب میں،

لیکن اگر مرزا غالب کی نگاہ انسانوں کے احوال و اعمال اور پھر موداتِ قرآن پر رہتی تو غالباً وہ یہ شعر نہ کہتے، کیونکہ انسان کو قرآن میں جہاں خلیفہ الہی کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ یہ شرف و عظمت ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو بہترین صاحبین ہیں ہر کس و نا کس کے لئے نہیں ہے، کیونکہ تخلیق آدم کی آیت میں جس آدم کا ذکر ہے وہ نوع کے نمائندہ ہیں افراد کے نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

وَالْقُرْآنُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ۱
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
تُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ۲
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۳

زمانہ کی قسم اے شبیہ انسان بڑے گھائے
یہ ہے ماسوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے
ہیں، اعمالِ صالحہ کرتے ہیں اور آپس میں
ایک دوسرے کو حق اور سر کی تلقین کرتے ہیں

یہی معنوں میں بیان فرمایا گیا ہے:-

لَمْ نَخْلُقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
تَعْمَرُوا دُونَكُمْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرًا
فَلَكُمْ بِهِمْ حَقٌّ مُعْتَقَبٌ
بے غمہ ہم نے انسان کو بہترین سانچہ میں پیدا کیا ہے، پھر اس کے اپنے اعمال و افعال کے باعث، اسے ہم نے انتہائی بستی کی طرف لوٹا دیا ہے، مگر ہاں اس سے

وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو مومنین صالحین ہیں، ان کے لئے ایسا اجر ہے جو جہانِ جاہلیہ کا ان دونوں سیدوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ جس طرح ایک عالم بحیثیت عالم کے جس مرتبہ و مقام کا مستحق ہے۔ یہ مرتبہ و مقام اس کو اسی وقت ملے گا جب کہ وہ اپنے علم پر عامل بھی ہو، ورنہ وہ عالم نہیں جاہل سے بدرجہ ہے، ٹھیک اسی طرح خلافت الہی کا منصب نوع انسان کے ان افراد کامل کو عطا ہوگا جو اس منصبِ عظیم و جلیل کے مقتضیات و مطالبات اور اس کے شرائط و اطاب کی تکمیل بہم و جود کرتے ہوں، ورنہ صرف حیوانِ ناطق ہونا انسان ہونے کیلئے کافی نہیں اسی بنا پر قرآن مجید میں اللہ لوگوں کو جو نہایت الہی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے فارسی کے مشہور صوفی اور حکیم شاعر نے کہا ہے کہ

دے شیخ با چراغِ ہی گشتِ گردشہر
گفت آنکویافت می نشود آیم
کزد ام و در معلوم و انسا لم آرزوست
گفت آنکویافت می نشود آیم آرزوست

اور اردو میں یہی بات غالب نے اس طرح کہی ہے کہ

بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا
آدمی کو بھی میر نہیں انسان ہونا !!
اب جب کہ انسان کو نیابت الہی کا فرض سونپ دیا گیا تو فردی تھا کہ اس فرض کی خاطر خواہ انجام دہی کے لئے جو ذرائع اور وسائل نامگزیر ہیں انسان کو ان سے بھی نرازا جانا، اصولی اور مذہبی طور پر یہ وسائل و ذرائع تین ہیں:

(۱) علم (۲) دستور العمل و قانون حیات اور (۳) اقتدار و قوت تغیر و تصرفات قرآن نے انسان کے خلیقہ الہی ہونے کا اعلان جہاں ملہ اعلیٰ میں کیا ہے وہاں مذکورہ بالا تینوں ذرائع کے ساتھ اس کے مشرف و منفہر ہونے کی وضاحت کر دی ہے، چنانچہ علم کے متعلق فرمایا گیا: **عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا**، یعنی اللہ نے آدم کو سب اسماء کا علم عطا فرمادیا، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ آیت میں اگرچہ لفظ اسماء کا آیا ہے جو جمع اسم یعنی نام کی ہے، لیکن درحقیقت مراد اسماء نہیں بلکہ سمات اور شایہ میں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے پہل کر فرمایا گیا: **ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ**، عرَضَہم میں ہم جو ضمیر جمع مذکر غائب ہے اور ذی روح چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا مرجع اسماء ہے، اگر اسماءے مراد نام ہی ہوتے تو نہ ان کے قاعدہ کے مطابق اس کے لئے ضمیر صا ہوتی نہ کہ ضمیر پس اب آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم عطا فرمادیا اور چونکہ علم شئی کے معنی علم حقیقت شئی ہے اس بنا پر مطلب یہ ہوا کہ آدم کو حقائق اشیاء کا عالم بنا دیا گیا، لیکن یہ کوئی صاحب اعتراض کریں کہ کلام، میں تو ضمیر صا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں یہ عام بات ہے کہ ضمیر کبھی مرجع کے لفظ کی رعایت سے آتی ہے اور کبھی اس کے معنی کی رعایت سے، اور کبھی ایک ہی مرجع کے لئے لفظ اور معنی دونوں کی رعایت سے دونوں قسم کی ضمیروں کو مختلف جگہوں پر آتی ہیں، مگر اور ما اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ **الْأَسْمَاءُ** میں الف لام جنس کے لئے ہوا استخفاف کے لئے، بہر حال معنی ہوں گے تمام اور سب اشیاء، لیکن اس کے باوجود صرف الاسماء فرمانے پر اکتفا نہیں فرمایا گیا، بلکہ استیعاب واستقصائے اشیاء کو مؤکد کرنے کی غرض سے الاسماء کے بعد کلمہ بھی ارشاد ہوا تاکہ کسی کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ انسان کو عالم ارضی میں جمادات و نباتات اور حیوانات و بحریات اور عالم سماوی میں شمس و قمر، سیارے اور ستارے، اور عالم انفس و ارواح کے اسرار و رموز

اور غرض کہ کائنات کی معقول و محسوس، مادی اور معنوی، ظاہری اور باطنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کے حیضہ علم سے خارج ہو۔
یہ جو کچھ عرض کیا گیا علم سے متعلق تھا۔ رہا دوسرا وسیلہ و ذریعہ یعنی دستور العمل و قانون حیات جس کے مطابق انسان کو نیابت الہی کا فرض انجام دینا ہے تو وہ قرآن مجید ہے جو خود کلام الہی ہے اور ساتھ ہی سنت و سیرت نبوی جو قرآن کی ہی تشریح و توضیح اور اس کی عمی تفسیر ہے جو پانچ حضرت مائتہؑ نے فرمایا، وہاں خلق القرآن قرآن اور سنت ایک مکمل لائحہ عمل اور ضابطہ حیات ہیں، لیکن یہ موقع اس پر مفصل گفتگو کرنے کا نہیں ہے، البتہ مقالہ کے اصل موضوع سے متعلق قرآن و سنت کی بعض تعلیمات کا ذکر آگے آئے گا۔

اب لیجئے تمیز اذریعہ وسیلہ یعنی اقتدار و قوت تسخیر انوار اس سلسلہ میں کثرت سے آیات ہیں جن میں صاف طریقہ پر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ زمین، آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت و اطاعت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، چاند سورج اور سب اجرام علویہ تمہارے لئے مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی تم کو ان میں تعریف کرتے اور ان کو اپنے فائدہ کے لئے استعمال کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما دی گئی ہے۔ مثلاً ایک آیت میں فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ه (البقرہ)

یہ وہ خدا ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے!

ایک آیت میں ارشاد ہوا ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ

اور خدا نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے

یہ اور اسی نوع کی اور بہت سی آیات ہیں جنہوں نے عرب کے صحرا نشینوں میں

سائنات عالم کے حقائق و اسرار کے کشف و تحقیق کا جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے سائنس کے مختلف علوم و فنون پر محققانہ تعینفات و تالیفات کے انبار لگا دیے۔

آئیے باب دیکھیں کہ انسان جس کو زمین میں نیابت الہی کا منصب تفویض کیا گیا ہے جب وہ ساز و سامان کی انتہائی قہر میں سے آراستہ و پیراستہ اور مسلح ہو جاتا ہے تو جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کے فرائض کیا ہوں گے۔؟

قرآن کی رو سے انسان کا سب سے بڑا اور اہم فریضہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے شر و فساد اور ظلم و جور کو مٹائے اور امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرے، اس بنا پر اللہ کے نزدیک سب سے برے اور قابل ملامت وہ لوگ ہیں جو فتنہ و فساد پیدا کر کے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیتے ہیں جو مدینہ میں منافقین کا گروہ لگائی سمجھائی کی باتیں کر کے معاشرہ میں شر و فساد کی تخم ریزی کرتا اور آٹے دن نئے نئے فتنے جگاتا تھا۔ اس لئے قرآن مجید میں اس پر سخت وعید اور منافقین کی خفیہ سازشوں کی پردہ داری کی گئی ہے۔ پہلے ارشاد ہوا :-

وَاِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ
 اَلَّذِي هُوَ عَالِمُ الْغُيُوْبِ ۚ فَاَلَمْ يَكُنْ
 اَلَّذِي يَدْعُوْا لَكُمْ اِلٰهًا ۚ فَقَالُوا لَنْ
 نُّعْبُدَ اِلٰهًا اِلَّا اِلٰهَنَا الَّذِي هُوَ
 عَالِمُ الْغُيُوْبِ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا
 اَلَّذِي يَدْعُوْا اِلٰهًا ۚ فَقَالُوا لَنْ
 نُّعْبُدَ اِلٰهًا اِلَّا اِلٰهَنَا الَّذِي هُوَ
 عَالِمُ الْغُيُوْبِ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا

اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے
 کہ دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے
 ہیں: اے نبی! ہم ہی تو اصلاح کرنے والے
 ہیں! لوگو! ہوشیار اور خبردار رہو کہ فساد

برپاکہ کرنے والے ہی نہیں لیکن یہ بے شعور ہیں۔۔۔
 اسی گروہ کے چند لوگ تھے جو اپنی چرب زبانی بیٹریں بیانی اور منافقانہ باتوں
 سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبجھانے کی کوشش کرتے تھے، اندیشہ تھا کہ
 برہنہ بشریت حضور ان کی باتوں میں نہ آجائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس
 سے خبردار کیا اور فرمایا :-

فَإِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ مَثَلُ كُلِّ نَذِيرٍ ۚ قَوْلُهُ رُبِّي
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى
 مَا فِي قُلُوبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝
 كَرِهَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا دِينَهُ لِيَهْلِكَ أَلْمُوتُ ۚ وَلَسْتَ مِنَ الْإِنَّا
 لَا يَجِبُ الْفُسَادُ ۚ وَرَدُّ قِيلَ لَهُ الْفَقْرُ
 اللَّهُ أَخَذَ ثَمَرَهُ بِالْغَنَاءِ بِإِذْنِ عَزَّةٍ
 جَعَلَهُمْ رَكَبَتِ الْفَصَادِ ۚ (البقرة)

اور اسے محض بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ
 دنیا کی زندگی کے بارہ میں گنگو کرتے
 اور اپنے مافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتے
 ہیں تو آپ کو ان کی باتیں سبلی لگتی ہیں،
 حالانکہ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن
 ہیں؛ اور جب یہ لوگ آپ سے رخصت
 ہو کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد پیدا
 کرنے اور لوگوں کے کھیتوں اور ان
 کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دینے کے لئے
 ویر و صوب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فساد
 پسند نہیں کرتا، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو ان کی سخت
 ان کہا اور گناہوں پر اُکساتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہوگی اور
 یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے،

کوئی کہاں تک گٹائے، شر و فساد اور ظلم و جور کی شدید مذمت و قہارت اور
 فتنہ انگیزوں، فساد پروردوں اور ظالم و فہر سامانوں کے لئے سخت وعید اور عذاب جہنم
 کی آیات سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اس لئے نیابت الہی کے منصب کا سب سے بڑا
 فرض یہ ہے کہ اللہ کی سر زمین ہے ان چیزوں کا بیج دہن سے قلع قمع کر کے امن و امان
 اور عافیت و سکون کی فضا قائم کرنے، نائب الہی کی زندگی کا مشن یہی ہے اور
 اسلی کے لئے اسے جینا اور مرنے ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس مشن کی تکمیل کس طرح ہوگی۔؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا
 چکا ہے اس مشن کی تکمیل قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہوگی، یہ بات میں
 شروع میں ہی عرض کچھ کہ جہاں تک دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا تعلق ہے

جس کے باعث انسانیت اپنے حفظ و بقا میں چند در چند خطرات سے دوچار ہے،
 میں جس اسلامی نظام پر گفتگو کروں گا وہ اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے
 اس درجہ سیکولر ہے کہ جیسا کہ پروفیسر TONY NBI وغیرہ نے کہا ہے غیر مسلم قومیں بھی
 اے UNITED NATIONS کے CHARTER OF HUMAN RIGHTS کی طرح
 بے تکلف اختیار کر سکتی ہیں، فرق صرف ATTITUDE اور APPROACH کا ہوگا،
 اب آئیے اس اسلامی نظام کا جائزہ لیں:-

اسلام عقیدہ اور عمل کا نام ہے، کوئی عمل انفرادی ہو یا اجتماعی، اس میں
 استواری، خلوص اور ولولہ و جوش اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی
 اساس کی حکم عقیدہ پر نہ ہو، اس بنا پر اسلام نے عقیدہ کا ہر بار بار بہت زور دیا ہے، اس کی
 عقیدہ کے دو جزو حرکت عمل ہونے کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں، ایک ایمان باللہ اللہ و صل
 یوم حساب یعنی مکافات عمل پر ایمان، اسلام نے ان دونوں کا اہتمام اس درجہ کیا ہے۔
 چونکہ مکہ کی زندگی تخم ریزی کا محل تھا اس لئے قرآن مجید کی مکی سورتیں اکثر پیشتر انہیں دو
 چیزوں کے نہایت پُر زور بیانیوں پر مشتمل ہیں، اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہے کہ اچھا ہو یا بُرا
 مسلمان اپنے ہر عمل کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ اور مسئول سمجھتا اور اس
 کے مطابق قیامت کے دن جزا یا سزا کا سزا دار یقین کرتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مکہ کی تیرہ برس کی زندگی میں اس عقیدہ کی تخم ریزی اس شدت اور قوت سے کی کہ پھر
 اس کے بعد مدینہ کے دس برسوں میں احکام و تعلیمات اسلام کے درس و ارشاد کے
 ذریعہ پوری تائید عالم کا رخ موڑ دیا اور دنیا جو جہنم کا خروفا دینی ہوئی تھی۔ وہ بہشت
 امن و ممانیت میں تبدیل ہو گئی، یہ سب کچھ اس لئے ممکن ہو سکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو تعلیمات دیں ان سے انسان کی تہذیبی اور اجتماعی زندگی میں فتنہ و فساد اور
 ظلم و جور کے تمام اسباب کا قلع و قمع خود بخود ہو جاتا ہے۔

اگر تجزیہ و تحلیل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تشریف و نسا اور ظلم و عدوان کے اسباب حسب ذیل ہوتے ہیں:-

۱۔ اتباع ہوا یعنی ایک فرد یا ایک جماعت چند غلط تصورات کے ماتحت اپنی خواہشات نفس اور اہوائے فاسدہ و باطلہ کا غلام بن کر ایک ایسا اقدام کرتی ہے جو سوسائٹی کے شیرازہ امن و عافیت کو درہم و برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔

۲۔ مذہب کا اختلاف۔ (۳) رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کا اختلاف اور (۴) سرمایہ داری اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبقاتیت۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام نے ان سب اسباب کی سیخ کنی کس طرح کی ہے؟
اتباع ہوا ایک انسان خواہشات نفس کی پیروی اس وقت کرتا ہے جب کہ ان کے لئے کوئی قدغن نہ ہو۔ اسلام نے عقیدہ تجدد

دیوم آخرت کے ذریعہ نفس انسانی کو اپنی ذاتی خواہشات سے ایسا پاک و صاف کیا کہ اب اسی کی اپنی کوئی ذاتی خواہش رہی ہی نہیں اور اس کا جو کام بھی تھا وہ رمانے رب اور خوشنودی الہی کے لئے تھا۔ نفس انسانی میں یہ صفت تزکیہ کا ذریعہ پیدا ہوتی ہے، اس بنا پر قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو تین مقاصد بیان کئے گئے ہیں ان میں بہرہ مذکور کا ہے۔ ارشاد ہوا یہ

ہوَا الَّذِیْ بُعِثَ فِی الْاُمَمِیْنَ سَاوِدًا مِّنْهُمْ لِنُصَلِّیْهِمْ الْاٰیٰتِہِ وَنُرِیْہِمْ وَیُعَلِّمَہُمْ الْکِتٰبَ وَالحِکْمَۃَ وَنَاکُلُوْا مِنْ قَبْلِہِ فِیْ صَلٰوٰتِ مَّیْمِنٍ ہ

یہ وہی ہے جس نے نادائق لوگوں میں انہیں جو سے ایک رسول اٹھایا جو ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے (الجامعہ)

اگرچہ یہ لوگ کھل گمراہی میں مبتلا تھے۔

بہر عقیدہ کے ذریعہ تذکیۃ نفس کے علاوہ اتباعِ ہولکی مذمت اور ترکِ ہوا کی ترغیب و تحریض میں شد و مد کے ساتھ قرآن میں اس کثرت سے آیات ملیں کہ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ اسلام نام ترکِ ہوا یعنی SELF CONTROL اور SELF RESISTANCE کا ہی ہے، چنانچہ ایک مقام پر تو جنت و دوزخ کا انحصار ہی تک

و اتباعِ ہوا پر رکھا گیا ہے، فرمایا گیا۔

فَاَمَّا مَنْ طَغٰ ۖ وَ تَرَ الْجِبَالَ رَدًّا ۖ
فَاَنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوٰى وَ اَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ هَمٰی النُّفُسَ
عَنِ الْمَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَاوٰى ہ (النارعات)

پس وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو چھٹے ہوئے ہیں تو بس ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس کے مقابل وہ لوگ جن کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے اور جو

نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ خواہشات نفس وہی ہیں جن کو فلسفہٴ اخلاق کی زبان میں رذائل اور سائیکالوجی کی اصطلاح میں منفی جذبات (NEGATIVE PASSION) کہتے ہیں، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم اور مشائخ و صوفیائے اسلام کے ملفوظات و مکتوبات کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعراضِ نفسانی کے ان طبعیوں نے ایک ایک مرض، اس کی قسموں اور علامتوں (SYMPTOMS) کا جائزہ کس ذہنیہ رسی اور وسعتِ نظر سے لیا ہے اور پھر کس صداقت و دیدہ وری سے ایک ایک مرض کا علاج تجویز کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرامؓ اور اولیائے عظامؓ کی طرح شفاخانہٴ حجاز کے اس نسخہ پر عامل ہو جائے تو اقبال کی زبان میں کہہ سکتا ہے۔

در درشتِ جنون من جبریل زبوں میدے   یزدان کند اور اے بہت مردانہ !
اس کے کو ذرا اور بڑھائیے تو معلوم ہوگا کہ یہی ترکِ ہوا اور حقیقتِ لا الہ ہے

اوجہ نفی نفی سے ایک مثبت حقیقت اسبرقی ہے تو وہ الا اللہ کا روپ دھاریتی ہے۔

۱۲ اختلاف مذہب :- اسلام کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے۔ اور یہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں آئے۔ "وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ"۔ وہ بنیادی طور پر ایک ہی پیغام ایمان و عمل صالح کا لے کر آتے رہے، البتہ ان کی شریعتیں زبانی اور مکانی حالات و ظروف کے اختلاف کی رعایت کے باعث مختلف اور متنوع رہیں؛ اور ہر پیغمبر سابق اپنے بعد آنے والے یعنی پیغمبر لاحق کی آمد سے اپنے پیروؤں کو مطلع کرتا رہا تاکہ جب وہ آجائے تو لوگ اس کی اطاعت اور نئی شریعت پر عمل کریں، اسی طرح ہوتے ہوئے یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آپ پر ختم ہو گیا، اس کے وجہ یہ ہیں دافع قرآن مجید میں وہ تمام صدائیں اور سچائیاں یکجا مجتمع ہیں جو بنیائے سابقین میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں۔ (دب) انبیائے سابقین کی تعلیمات میں بعض تاریخی عوامل کے زیراثر جو تعریفات ہو گئی تھیں قرآن میں ان کی تصحیح کر دی گئی ہے (دج) انبیائے سابقین کی جو تعلیمات تشنہ تھیں انہیں بجھ، جو مجمل تھیں انہیں مفصل اور جو وقتی اور مکانی تھیں انہیں ہم گیر و عالم گیر اور ابدی بنا کر بیان کر دیا گیا ہے (د) انبیائے سابقین کی بعثت کسی خاص قوم کی طرف ہوتی تھی اس لئے ان کی شریعت میں اس خاص قوم کے نسلی و مکانی حالات کی رعایت ہوتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ کی بعثت ساری دنیا کے اور ہر زمانہ کے لئے ہے۔ اس لئے شریعت محمدی نہایت جامع ہے اور اس میں ہر دور اور ہر زمانہ کے اقوام عالم کے تہذیبی و تمدنی حالات کا لحاظ رکھا گیا ہے؛ ان وجوہ کی بنا پر اسلام کہتا ہے کہ اب مدارجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔

ہے اور وہ صاحبِ عرفی عظیم ہے،
 قرآن میں اس معنوں کی اور بھی آیات ہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ جو شخص آپؐ کا پیغام
 قبول نہ کرے اس کی گردن ناپ لیجئے، کسی مذہب یا اہل مذہب کے بارے میں بد
 زبانی کرنا تو کجاء، ارشادِ نبوی ہے: اگر مومل کریم کل قوم: یعنی جو قوم سبھی ہو، اسے
 مسلمانوں ائم اس کے سر پر آوردہ لوگوں کے ساتھ احترام اور تکریم کے ساتھ پیش آؤ،
 اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہام اس درجہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک
 یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا: یہ
 یہ تو یہودی کا جنازہ تھا! آپ نے جواب دیا: ہاں! مگر کیا یہ انسان نہ
 تھا؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی آداب پر اختلاف مذہب
 کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔

اردو ادب کی تاریخ حصہ اول نظم

اردو زبان و ادب کی تاریخ ارتقا پر ایک بلند اور

معیاری کتاب

۱۵۰۰ ق۔ م سے لے کر دورِ حاضر تک تمام سانی، فکری اور
 ادبی تحریکوں کا جائزہ اور ان ادوار کے تقریباً دو سو
 نمائندہ شاعروں کی تخلیقات پر تنقید و تبصرہ مع نمونہ کلام
 کتابت و طباعت پاکیزہ۔ دیدہ زیب ٹائٹل۔ صفحات ۸۸

قیمت - ۱۵/-

مرض و صحت اور اسلام

سید جلال الدین عسری

روحانی علاج | اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کوئی بھی تدبیر
کامیاب ہوگی اور نہ چاہے تو کامیاب نہ ہوگی۔ ہم سب کائنات دن کا تجربہ اور
شاید ہر بعض اوقات حکیم اور ڈاکٹر صحیح تشخیص ہی نہیں کر پاتے اور تشخیص ہوتی بھی
ہے تو اتنی تاخیر سے کہ مرض قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور علاج ممکن نہیں رہتا۔ یہ بھی
دیکھا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر دوا کے باوجود کسی فائدہ نہیں ہوتا اور جس علاج کو تیرہ روز
کہا جاتا ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوا اسی وقت کام کرتی ہے
جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو خاک بھی اکیس برس جا سکے اس کی مرضی
نہ ہو تو مجرب سے مجرب نسخہ بھی اپنی تاثیر کھو دے۔ اس لئے دوا علاج کے ساتھ مریض
کو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور ظاہری تدابیر سے زیادہ
اس کی مدد اور کرم پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

تعلق باللہ | اس کے لئے ضروری ہے کہ مریض اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے
یہ تعلق خود بھی ایک علاج ہے اور بہت بڑا علاج ہے۔ اس سے
مریض کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے

جو اس کے حالات سے اچھی طرح باخبر اور اس کے دکھ درد سے واقف ہے، جو سراپا رحیم و کریم ہے، جو بڑی حکمتوں اور مصالحتوں والا ہے جس کی قدرت بے پایاں اور محدود ہے اور جو پتا ہے تو آن کی آن میں اسے صحت و تندرستی عطا کر سکتا ہے، یہ احساس اسے مایوسی اور ناامیدی سے بچاتا اور اسے نئی زندگی اور نوانائی عطا کرتا اور اس کے اندر مرض کے مقابلہ کا غم اور جو عمل پیدا کرتا ہے۔

قرآن ایک نسخہ شفا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے اور اسے بڑھانے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا کہا ہے۔ اس

نسخہ شفا سے ہر طرح کے مریض صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہے: **وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّرُوحَانِکَ وَ لِّجَسَدِکَ وَ لِّعَظْمِکَ وَ لِّرِجْلِکَ وَ لِّرَأْسِکَ وَ لِّکُلِّ عَظْمٍ وَ لِّکُلِّ عَظْمٍ وَ لِّکُلِّ عَظْمٍ وَ لِّکُلِّ عَظْمٍ** (دینی ۲۷۲) اور یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اعناذ کرتا ہے۔

امام رازی نے اس آیت کے ذیل میں بڑی اچھی بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن روحانی امراض کے لئے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لئے بھی، روحانی امراض کے لئے اس کا شفا ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ اس لئے کہ یہ باطل عقائد اور فاسد اخلاقیات کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی جگہ صحیح عقائد اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ باقی رہا امراض جسمانی کے لئے اس کا شفا ہونا تو یہ بھی طے ہے۔ اس کی تلاوت کی برکت سے بہت سے امراض دور ہوتے ہیں فلاسفہ اور جادو منتر اور ٹونے ٹونے کرنے والے سب ہی جانتے ہیں کہ بے معنی قسم کے منتروں اور تحویروں کے سبب اثرات ہیں۔ ان کے ذریعہ فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور نقصان سے بچا بھی جاتا ہے مگر اس قرآنِ عظیم کی تلاوت، جس میں اللہ کے جلال اور کبریائی، مراحمہ

مقربین کی عظمت اور سرکش شیاطین کی تحقیر کا بیان ہے اس سے دین و دنیا کا نفع کیوں نہیں حاصل ہو گا۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا:-

من لم یستغفر لہ ان فلا شفا للہ جو شخص قرآن سے اسے معذور نہ کرے
تعالیٰ ۱۰ فائدہ سمجھ کر شفا طلب کرے اللہ اسے
شفا نہ دے۔

قرآن طب کی کتاب نہیں ہے بلکہ بیماروں کے علاج معالجہ سے بحث نہیں کرتا اس کا موضوع انسان کی فکری و اخلاقی اصلاح ہے۔ لیکن اگر اس سے جسمانی مرض بھی صحتیاب ہوتے ہیں تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں ضمناً اس طرح کی تاثیر ملانی جاسکتی ہے غفل اس کو ناممکن اور بعید نہیں سمجھیں، پھر یہ کہ احادیث میں صراحت کے ساتھ قرآن کی اس خصوصیت کا ذکر موجود ہے اس لئے بھی اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خیر الدوا والقہۃ ان ۱۰ بہترین دوا قرآن ہے۔

قرآن مجید میں شہد کو کبھی شفا کا سبب بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے:-
يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ شہد کی کھجور کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی
الْوَانِكُ فَيَاوُتُ شِفَاؤُا لِّلنَّاسِ (اعلا ۲۹) ہے جس کے مختلف رنگ میں اس میں لوگوں
کے لئے شفا ہے۔

۱۰ تفسیر کبیرہ ۵/۴۴۴ یہ روایت تفسیر کی بعض ادکتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے۔ لیکن حدیث کی کتب مستند کتاب میں مجھے نہیں ملے کثر الحال ۱۰ ارم میں دارقطنی کی گزارش کا حوالہ ہے۔ اس کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس سلسلہ کی دوسری روایات جو آئے آہی ہیں ان سے اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ ۱۰ ابن ماجہ، الباب الطب، باب الاستشفاء بالقرآن۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 بَلِّغُوا مَعَكُمْ بِالشَّعَائِبِ الْمَحْضِ وَالْقُرْآنِ ۖ دوحیزہ جن میں شفا ہے انہیں نہ چھوڑو
 یعنی شہد اور قرآن ۔

اس حدیث میں گویا قرآن کے ان دونوں بیانات کو جو دیا گیا ہے کہ قرآن شفا
 ہے اور شہد میں شفا ہے علاج و دوا کے ہوتے ہیں ایک مادی۔ دوسرا روحانی۔ اس
 حدیث میں دونوں طرح کے علاج کا ذکر ہے۔ شہد کی خوبی یہ ہے کہ وہ غذا بھی ہے اور
 دوا بھی۔ اس کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اس لئے مادی علاج کے طور پر اس کی افادیت سے
 انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن شریف سے روحانی علاج ہوتا ہے۔ اور اس سے کبھی بیمار
 شفا یاب ہوتے ہیں۔ تجربہ جس طرح مادی علاج سے فائدہ کی شہادت دیتا ہے۔ اسی
 طرح اس بات کی کبھی شہادت دیتا ہے کہ خدا کے کلام میں تاثیر ہے اور اس سے لرغیوں
 کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سہ

بیماری میں قرآن سے فائدہ اٹھانے کی مختلف صورتیں
قرآن کی تلاوت | یہی ماس کی ایک صورت قرآن کی تلاوت ہے۔ مریض خود
 بھی تلاوت کر سکتا ہے اور دوسرے بھی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔

بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت واہد بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک
 شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلق میں تکلیف کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا
 تم قرآن پابندی سے پڑھو۔

اسی طرح ابن مردودہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا قرآن

طالع ابن ماجہ، الواب الطب، باب العل۔ مستدرک حاکم ۴/۲۰۷۔ تفصیلی بحث کے لئے دیکھی جائے
 علاج ابن قیم کی کتاب الطب الفیروزی ۔

پڑھو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفاء لیلہ فی الصدور کہا ہے (یعنی اس میں سینوں کے امراض کی شفا ہے)

ابو عبید کی روایت ہے (مشہور تابعی) طلحہ بن مصرت فرماتے ہیں (صحابہؓ کے دور میں) یہ کہا جاتا تھا کہ مریض کے پاس قرآن پڑھنے سے وہ بیماری ہی محسوس کرتا ہے۔ سہ

یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی مریض کے سامنے خدا کی قدرت و حکمت کا بیان ہو، اس کے لطف و عنایت کا تذکرہ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ وہ مجیب الدعوات، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، مصائب و مشکلات میں صبر و ثبات کا بڑا اجر و ثواب ہے تو اس سے وہ قلبی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اس سے اس کا اضطراب اور بے چینی کم ہوتی اور غم و اندوہ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے مریض کے لئے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن شریف کی عبادت سے یہ مقصد پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔

قرآن دم کرنا قرآن شریف پڑھ کر دم کرنا سبھی امدادیں سے ثابت ہے۔

عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ حضرت عائشہؓ کی طبیعت ناساز تھی حضرت ابو بکرؓ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک یہودی عورت کچھ پڑھ کر سچنک رہی ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔

اِنَّ قِيَمًا بَكْتَابِ اللّٰهِ سَہ
اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سچنکو۔
یہاں بظاہر کتاب اللہ سے قرآن مجید مراد ہے۔ تو ریت سبھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ جو حصہ پڑھا جائے اس میں کسی غلط بات کی آمیزش نہ ہو۔

سہ۔ الاتقان فی علوم القرآن ۲/۱۶۳ طے مؤطا، کتاب الجامع، باب التوفیر والی قیہ من المریض۔

اس روایت کے ذیل میں امام محمد فرماتے ہیں :-

وہذا اخذنا لہا من ہادق البہا اسی کو ہم نے اختیار کیا ہے جو جھاڑ
کاف فی القرآن وماکان من پھونک قرآن سے یا اللہ تعالیٰ کے
ذکر اللہ خاما ماکان لایعرف ذکر سے ہو تو اس میں کھوئی حرت نہیں
من الکلام فلا یبغی ان یرقی ہے۔ لیکن جس کلام کا معنی و مفہوم معلوم
نہ ہو اس سے جھاڑ پھونک نہیں کرنی چاہیے۔

قرآن کی بعض سورتوں کا اس سلسلہ میں خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ حضرت
عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وسلم فی فاتحۃ الكتاب شفاء کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی
من کلب داہرہ شفا ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ
سے سنی اسی مفہوم کی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کا ایک
چشمہ پر سے گزر رہا تھا وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا۔ ان لوگوں نے قبیلہ والوں سے
درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا بھائی بنا لیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی اثنا
میں قبیلہ کے سردار کو سانپ یا کسی زہریلے بچھو نے ڈس لیا۔ ایک شخص نے آکر
ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں میں کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ ایک صاحب
نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، لیکن تم لوگوں نے ہمیں کچھ کھلایا یا نہیں اس لئے

۱۔ مولانا امام محمد من ۳۷۳۔ ۲۔ رواہ الطورسی، فضائل القرآن، فضل ناٹو۔
الکتاب، البیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، فضائل القرآن۔

جب تک اس کا معاوضہ نہیں دو گے میں زہر نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ دتیس بکریوں پر معاملہ طے ہوا۔ انھوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے کہا تم نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صبر کرنے لگے اور فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے؟ اسے آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔

اس حدیث کے ذیل میں امام نووی فرماتے ہیں:-

فیہ التعلیج بانھا رقیۃ فیستحب اس میں صراحت ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ان یقرآن بها علی اللدیغ والطمیض رقیہ دوا ہے۔ جس شخص کو سانپ یا بچھو و سائر اصحاب الاسقام والاعطاش دس لے اس پر اور جو طمیض ہے اس پر غرض یہ کہ سب ہی بیماریوں اور آفت زدہ انسانوں پر اس کا پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اسی قسم کی ایک اور روایت خارجہ بن الصلت سے آئی ہے۔ وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ طمیض میں ان کا اندان کے ساتھیوں کا ایک قبیلہ پر سے گزرا سو اس قبیلہ میں ایک پاگل تھا جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ قبیلہ والوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ لوگ اس شخص (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس سے دین و دنیا کی بھلائی لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا دوا ایسی ہے کہ اس کا علاج ہو سکے ہم نے کہا ہاں! چنانچہ وہ لوگ اس پاگل کو باندھ کر لائے

سہ بخاری، کتاب الطب، باب الرقی بھا۔ الکتاب، مسلم، کتاب السلام، باب جواز اخذ اللاجرة علی القرآن سہ شرح مسلم ۲/۴۲۲ ۲۲۷ ۲۲۸ ان کا نام راجح قول کے مطابق طلحہ بن صفا رقیہ ہے۔

ہیں نے تین دن صبح و شام سورہ فاتحہ اس پر دم کی۔ تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے اسی سے
 نکل دیا گیا ہو۔ انھوں نے مجھے سوکھریاں دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اس کا ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ ان سے ناکہ اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں، آپ نے دریافت
 فرمایا کہ تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا۔ میں نے عرض کیا نہیں! آپ
 نے فرمایا لوگ باطل قسم کے منتر پڑھ کر اس کا معادہ نہ کھاتے ہیں اور تم تو ایک جائز دعا
 پڑھ کر اس کا معادہ نہ کھا رہے ہو۔ ۱۰

سورہ اخلاص اور معوذتین اقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس،
 کا مرض اور صحت دونوں حالتوں میں پڑھ کر دم کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔
 آدمی انہیں خود کبھی اپنے اوپر دم کر سکتا ہے اور دوسروں سے کوا بھی سکتا ہے۔ اس
 مقصد کے لئے یہ سورتیں بہت ہی موزوں اور مناسب ہیں۔ سورہ اخلاص میں مضر کا نہ
 تصورات کی بھرپور نئی یاد اور توحید کا مکمل اثبات ہے یہ اسلام کے عقیدہ توحید
 کی بہترین ترجمان ہے، اس کی بار بار تلاوت اور اس پر نذر و نکران ان کو غلط عقائد
 سے محفوظ رکھ سکتا ہے، معوذتین میں سحر، جادو، طلسمات، شب کے مفرات، کسی کے حسد
 اور اس کے اثرات و نتائج، بڑے خیالات اور شیطانی بن و انس کے ہر طرح کے شر
 سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ جامع و مانع اور مکمل استعاذہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو سورہ
 اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور انہیں اپنے چہرہ پر

---

۱۰ الحمد للہ، کتاب الطب، باب کیف ارقی۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا یا
 آیات کے ذریعہ علاج کر کے اس کا معادہ لینا جائز ہے ان دو واقعات کے علاوہ کوئی اور
 واقعہ در رسالت میں ہمیں نہیں ملتا۔ آج کل دعا بقویہ وغیرہ کا جس طرح کاروبار چل رہا ہے ان
 واقعات سے اس کے جواز کا حکم نکالا جاسکتا ہے۔
 ۲۰۰

اور جسم پر جہاں تک وہ پہنچ سکیں پھیرتے تھے جب آپ بیمار ہوئے تو مجھ سے فرماتے تھے کہ تم ان سورتوں کو پڑھ کر میرے چہرہ اور جسم پر ہاتھ پھیر کر دے

ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے اور بدن پر ہاتھ پھیر لیتے۔ مرض الموت میں یہ سورتیں پڑھ کر میں پھونکتی اور اپنے ہاتھ کی جگہ آپ کا دست مبارک پھیرتی تھی اس لئے کہ وہ زیادہ بابرکت تھا۔ ۱۷

ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر کے لوگوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذتین پڑھ کر اس پر پھونکتے تھے۔ ۱۸
امام نووی فرماتے ہیں:-

وفی هذا الحديث استحباب
الرقية بالقراءة وبالأذکار
رائی بالقراءات والأذکار
للأستعاذة من كل أذى
جملۃ وتفصیلاً ۱۹

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور دوسرے اذکار کا پڑھ کر پھونکنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر معوذات اس لئے پڑھ کر پھونکیں کہ یہ جامع استعاذہ ہیں۔ ان میں

اجالی اور تفصیلی طور پر ہر طرح کے کمزورات سے پناہ طلب کی گئی ہے۔
علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اور اس کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تب تو مستحب ہے ۲۰

۱۷ بخاری، کتاب الطب، باب النفث فی الرقیۃ ۱۷ بخاری، کتاب الطب، باب
الرقیۃ بالقرآن والمعوذات۔ مسلم، کتاب السلام، باب استحباب رقیۃ المریض۔ ۱۸ مسلم حوالہ
سابق صفحہ ۲۲۳/۲ ۱۹ الاتقان فی علوم القرآن ۱۶/۲۔

ایک اور حدیث میں ہے یہ

مَنْ عَاقَى تَيْمَمَةً فَلَا نَمَّ اللَّهُ رُءُؤَهُ

جو شخص تئوید ڈالے اللہ اس کی مادی پوری نہ کرے۔

اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یہ

كَانَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ سَأْتَمَّ اللَّهُ رُءُؤَهُ

گویا وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ مکمل دوا

وَالشِّفَاءُ وَأَنَّمَا جَعَلَهَا شُرْكَاً لَّانْهَم

اور شفاء دانا ماحولہا شکر کا لائے

أَسْرَادُ وَدَفْعُ الْقَادِرِ الْمَكْتُوبَةِ

لئے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر

عَلَيْهِمْ وَطَلَبُوا دَفْعَ الْإِزْيِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ

میں جو لکھ دیا ہے اسے وہ اس ذریعہ سے

الَّذِي هُوَ أَخْفَى سُلْطَانُهُ

دور کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو تکلیف

کو دور کرنے والا ہے اسے چھوڑ کر نیز اللہ سے تکلیف دور کرنے کی درخواست کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں تئوید کے طور پر جو چیزیں ڈالی جاتی تھیں

ان کے پیچھے مشرکانہ تصورات موجود تھے۔ وہ ان کو نظربد سے بچنے کی تدبیر ہی نہ سمجھتے

تھے بلکہ ان کے خیال میں ان سے تقدیر بھی بدلی جاسکتی تھی۔ ان کے نزدیک ان کا

استعمال ہی سب کچھ تھا، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا خدا کی جگہ

ان دالوں اور تئویدوں نے لے لی تھی۔ اس کے شرک ہونے میں ظاہر ہے کوئی

شبہ نہیں ہے لیکن جو تئوید قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مشتمل ہو۔ اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ علامہ قسطلانی

اور ہر کی حدیث کے سلسلہ میں فرماتے ہیں یہ۔

ملح النہایہ فی غریب الحدیث ۱۱۹۔

انما کان ذالک من الشرائک لا نعیم
اسما اور رفع المصائب وجلب
المنافع من عند غیر اللہ ودیدخل
فی ذالک ما کان باسما اللہ
وکللمہ من المواہب اللدینہ مع شرح الزمکلی ۱۲/۴

یہ شرک اس وجہ سے ہے کہ انھوں
نے دینِ مہرت اور جلبِ منفعت
غیر اللہ سے چاہی۔ اس میں وہ چیز داخل
نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے
اسما اور اس کا کلام ہو۔

اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن
العاصؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چند کلمات کی تعلیم دیا
کرتے تھے۔ ان کلمات کو ہم خوف اور گھبراہٹ سے بچنے کے لئے سمجھتے وقت
پڑھتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّۃِ
من غَفَبَہ وِعِقَابَہ وِشَرِّ عِبَادَہ وِزَمِ
مُحَرَّاتِ اَلنَّاسِ طَیْنِ وَاَنْ یَّحْضُرُوْکَ

اللہ کے نام سے سوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے
کلماتِ کاملہ کے ذریعہ اس کے غضب سے،
اس کے عتاب اور سزا سے، اس کے بندوں
کے شر سے، شیاطین کی اکاہٹ سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں، پناہ
طلب کرتا ہوں۔

حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ
کان عبد اللہ بن عمر یعلمھا من بلغ
من وُلْدِہ ان یتولھا عند نومہ
ومن کان منہم صغیرا لا یعقل ان
یحفظھا کتبھا لہ فعلقھا فی
عنقہ ۱۵

عبداللہ بن عمرؓ نے جو بچے اس قابل ہوتے کہ
وہ ان کلمات کو سوتے وقت کہہ سکیں انہیں وہ
سکھارتے تھے جو بچہ چھوٹے ہوتے اور انہیں
یاد نہیں کر سکتے تھے انہیں وہ کسی کاغذ پر
لکھ کر گھلے میں ڈال دیتے تھے۔

۱۵ مسند احمد تحقیق احمد محمد شاہ اسنادہ صحیح ۲۲/۱۰ ماہوداؤد، کتاب اللطاب باب کیف الرقی
قرطبی کتاب الدعوات۔

سب ہی جانتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اس طرح کے مسائل میں بہت سخت ہیں وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب التوحید میں فرماتے ہیں کہ تعویذ قرآن کی آیات پر مشتمل ہو تو سلف میں سے بعض نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے اسے جائز نہ کہا ہے۔ ان ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔

کتاب التوحید کی شرح ان کے پوتے شیخ عبدالرحمان بن حسن نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کے درمیان ایسے تعویذوں کے بارے میں اختلاف رہا ہے جن میں قرآن کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھے گئے ہوں ایک گروہ نے اسے جائز قرار دیا ہے یہی عبداللہ بن عمرو بن العاص کا قول ہے۔ حضرت عائشہ سے بھی بظاہر روایت یہی مروی ہے، ابو جعفر باقر کی جگہ یہی رائے ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت اسی کی تائید میں ہے۔ ان لوگوں نے اس حدیث کو جس میں تعویذ کو شرک کہا گیا ہے ایسے تعویذ پر محمول کیا ہے جس میں کلمات شرک ہوں۔

ایک دوسرے گروہ نے اسے ناجائز کہا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس کی رائے ہے۔ حضرت حذیفہ، عقبہ بن عامر اور ابن عبید کی رائے بھی بظاہر یہی ہے۔ یہی رائے تابعین کی ایک جماعت کی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ بھی داخل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد کی بھی رائے ہے۔ اسی کو ان کے بیشتر اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ متاخرین نے قطعیت کے ساتھ اسی کو امام احمد کی رائے قرار دی ہے۔ یہ حضرات عبداللہ بن مسعود کی روایت اور ان کی ہم معنی روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ آخر میں کتاب کے شارح نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

فتح المجد شرح کتاب التوحید تحقیق محمد حامد الفقی ص ۱۲۷-۱۲۸

جب قرآن کی آیات اور احادیث سے ثابت شدہ دعائیں دلیض دم کر سکتا
تو بظاہر ان کا تعویذ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسے ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں
معلوم ہوتی۔

حضرت سعید بن مسیب کے نزدیک قرآن سے لکھے ہوئے تعویذ کو بالشرع وغیرہ
کی نگی میں رکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے۔ البتہ بیوی سے ہم بستری کہنے یا بیت الخلاء
جاتے وقت اسے اتار دینا چاہیئے۔ امام ہاقر فرماتے ہیں کہ بچوں کو جو تعویذ ملے
جاتے ہیں وہ جائز ہیں۔ ابن شریح فرماتے ہیں کہ جس تعویذ میں قرآن کی آیات
ہوں اسے بچہ ہو یا بڑا سب ہی ڈال سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی ان اقوال کو نقل
کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی پر تمام ممالک میں قدیم سے اب تک عمل رہا ہے
فقہ حنفی میں بھی اس طرح کے تعویذ کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اس کے استعمال
کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں پٹنا ہو تو اسے ناپاک شخص اور حیض
والی عورت بھی اپنے بازو پر باندھ سکتی ہے۔ لہ

فقہ مالکی میں ہے کہ جس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا قرآن کی آیات لکھی
ہوں اس کو مرعین، سندرست، حائفہ، نفاس دال اور نا پاک آدمی سب ہی
استعمال کر سکتے ہیں۔ جانوروں کو بھی اس طرح کا تعویذ باندھا جاسکتا ہے۔ لہ
قرآن دھو کر پلانا قرآن کی آیات کسی کاغذ یا برتن پر لکھ کر اسے دھو کر پلانا
بھی سلف سے ثابت ہے۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص
شفا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی آیت کسی کاغذ پر لکھ کر اسے بارش

کے پانی سے دھوئے اور بیوی سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے کر شہد فریدے رادر
اس کے ساتھ حاکم، پی لے۔ اس سے دانشاں اللہ، اسے شغل حاصل ہوگی۔ ملے
بہیقی نے کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جس
عورت کی زندگی میں زحمت ہو اسے ایک کاغذ میں یہ لکھ کر پلایا جائے۔

بسم اللہ الذی لا الہ الا هو العظیم
الکریم سبحان اللہ و تعالیٰ رب الملوک
المعظمین الحمد للہ رب العالمین
کا نھم یوم یرونھام یلبثوا الا عشیۃ
او صبحھا کا نھم یوم یرون ما یومدنا
لم یلبثوا الا ساعة من نھار بلاغ
فھل یحکک الا القوم الفاسقون
اس اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے، جو بر بار اور کریم ہے
ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو عزت عظیم
کا رب ہے۔ ساری حمد و ثناء اللہ رب العالمین
کے لئے ہے جس روز وہ اسے (قیامت)
دیکھیں گے دھوس کر دیں گے، گو یا وہ بس
ایک شام یا ایک صبح رہے۔ جس روز وہ اس
چیز کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے
تو یوں محسوس کریں گے گو یا دن بھر میں
بس ایک گھڑی رہے۔ ہلاک تو نافرمان ہی کئے جاتے ہیں۔

امام احمدؒ کے صاحب زادے عبداللہ کہتے ہیں کہ جس عورت کو ولادت میں
دشواری ہوتی امام احمد اسے اوپر والی یہ دعا لکھ کر دیتے تھے۔ حافظ ابو بکر احمد بن
علی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام احمدؒ سے کہا کہ ایک عورت دو دن سے صعدہ میں
مبتلا ہے، زچگی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ وہ ایک بڑا برتن اور
زعفران لائے تاکہ اس میں دعا لکھ کر دیں۔ رادر وہ اسے پلائی جائے، مروزی کا بیان
ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام احمدؒ نے متعدد آدمیوں کو اس طرح لکھ کر دیا۔

امام نووی فرماتے ہیں جن بعضی، یا ہاء، البتہ اور اذاعی کے نزدیک قرآن کی آیات کسی برتن پر لکھ کر مریض اسے دھو کر پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام نخعیؒ نے اسے ناپسند کیا ہے۔ ہمارے مذہب رشافی ایک ہی تقاضا ہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے قاضی حسین اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کسی میٹھی چیز یا کھانے پر لکھ کر کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لہ

علامہ ابن الحاج ماکی فرماتے ہیں کہ کسی کا غذا پاک برتن پر قرآن کی کچھ سورتیں یا کسی سورت کا کچھ حصہ یا ایک سورت کی شوق تہتیں یا مختلف سورتوں کی مختلف آیتیں لکھ کر ان کے ذریعہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بہت سے مشورہ قرآن کی آیتوں اور دعاؤں کو لکھ کر مریضوں کو پلاتے تھے اس سے انہیں شفا ہوتی تھی اس سلسلہ میں بزرگوں کے واقعات اور تجربات بھی انھوں نے بیان کئے ہیں۔

فقہ حنفی میں ہر قرآن شریف مریض پر پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ پر پڑھ کر سانس اور بچھو کا زہر اتارنا، کسی کا غلہ پر لکھ کر اس کا تعویذ ڈالنا، یا کسی برتن پر لکھ کر اسے دھو کر پلانا اس بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن اب اسے جائز سمجھا جاتا ہے، اسی پر عمل ہے اور احادیث و آثار سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

علامہ قسطلانی کہتے ہیں۔

تَوَقَّدَ رَافِعُ جَمَاعَةً مِنَ السُّلَفِ فِي كِتَابَةِ
بَعْضِ الْقُرْآنِ وَشَرَاهُ بِهِ وَحَمِلَ ذَلِكَ مِنْ
الْمَشْفُوعِ لَدَى جَمْعٍ مِنَ النَّاسِ
سَلَفٌ مِنْ سَلَفِ جَمَاعَةٍ نَسَبَتْ لَهَا كِتَابَتَهُ
وَكَيْفَ كَرَّمَ الْقُرْآنَ كَأَنَّ كُفَّيْهِ كَرَّاهَا
أَسْأَلُ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْوَقْفَةِ
اللَّهُ تَعَالَى نَسَبَتْ لَهَا كِتَابَتَهُ
وَكَيْفَ كَرَّمَ الْقُرْآنَ كَأَنَّ كُفَّيْهِ كَرَّاهَا
أَسْأَلُ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْوَقْفَةِ

لَهُ الْإِسْقَانُ فِي مَوَاقِفِ الْعُرَى ۱۲۰۶-۱۲۰۷ م ۱۲۲۰-۱۲۲۱ هـ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَتْمٍ ۲۱۹/۵ هـ
مَوْجِبُ اللَّهِ ۲۰۶

لیکن اب، جیسا کہ اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے، چاروں فقہوں میں اس کا جواز ملتا ہے۔

نماز سے استعانت قرآن میں نماز اور صبر کے ذریعہ مشکلات میں استعانت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے جو

وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَانْتَهُوا
لِكَيْ تَرْوُوا إِلَى الْخَاشِعِينَ وَالَّذِينَ يُظَنُّونَ
أَنَّهُمْ مَلَاقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ بِرَأْسِهِ
كَرَّاجِعُونَ ۝ رَافِعُونَ ۝ ۴۵، ۴۶

و مطلب کہ صبر سے اور نماز سے۔ بے
شک نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو
اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور جو سمجھتے
ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ
اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔

آدمی اگر اپنی مشکلات میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن ابی اونیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، اس کا تعلق چاہے اللہ تعالیٰ سے ہو یا اس کے کسی بندہ سے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْعَلِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ
مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَحَمَائِمِ مَخْشِيَتِكَ وَالْغِنِيَّةِ
مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَفَسَادٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالدُّعَاءِ
وَدُنْيَا الْآخِرَةِ مِنْكَ وَلَا حَبْشًا إِلَّا فَرَجَتْهُ وَلَا
حَبْشَةً إِلَّا بِرَحْمَتِكَ

نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو بار بار اقرار
بخنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے
جو عرشِ غلیم کا پروردگار ہے، ساری حمد
و ثناء کا اللہ رب العالمین کے لئے ہے اے
اللہ میں تجھ سے ایسے اعمال کی توفیق طلب
کرتا ہوں جس سے تیری رحمت نازل ہو

قُبِّلَتْهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞ اور ایسے اعمال کی توفیق چاہتا ہوں جن کی وجہ سے تیری بخشش مجھے حاصل ہو۔ میں تجھ سے ہر نیکی کا فائدہ اور ہر بُرائی سے حفاظت کا طالب ہوں۔ میرے ہر گناہ کو تو بخش دے، میری ہر پریشانی کو دور کر دے اور ہر ضرورت کو میں میں تیری رضا ہو، اے ارحم الراحمین تو اے میری پوری کر دے۔
ایک روایت میں اتنا اضافہ اور ہے:-

ثُمَّ لِيَسْأَلِ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا ۞ پھر وہ دنیا و آخرت کے امور میں سے جو دُخْلًا خَرَجًا مَأْنًى خَافَةً يَقْدَرُ ۞ چاہے اللہ سے مانگے۔ وہ اس کیلئے تقدیر کی جائے گی۔

اس حدیث میں ایک عمومی بات کہی گئی ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر کسی بھی حاجت کے سلسلہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اس طرح کی دعا جہاں اور حاجتوں میں ہو سکتی ہے اسی طرح صحت کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔
نماز تہجد بھی اس سلسلہ میں مفید ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات چھ بجے گزرتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، اس وقت ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ مرادیں پوری کی جاتی ہیں، تو یہ قبول ہوتی ہے اور مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

۞ ترمذی، الباب الاوثر، باب ماجاء فی صلوة الحاجم۔ اس کے ایک راوی فائد بن عبد الرحمن کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف سمجھا جاتا ہے لیکن اسی مضمون کی ایک روایت حضرت ابو درود اللخوی سے مسند احمد میں ہے وہ صحیح ہے اس میں اس وقت انہیں صحت نماز کا ذکر ہے۔ رماۃ المناہج ۲/۲۵۱ ۞ ابن ماجہ، کتاب الصلوة، باب ماجاء لصلوة الحاجم۔

یزل صلاحتی یطلع البعیر فیقول
تأک الاسبائل یعلی الاداع بحباب
الاسقیم لیسکتفی فیستفی الامذنب
یستغفر یتغفر لہ ۱۰
اور طلوع فجر تک وہیں رہتا ہے ایک
اعلان کرنے والا اس کی طرف سے،
اعلان کرتا ہے کیا کوئی سائل نہیں ہے
کہ اسے دیا جائے، کیا کوئی دہا کرنے
والا نہیں ہے کہ اس کی دعا نئی جائے، کیا کوئی بیمار نہیں ہے جو شفا چاہے اور اسے
شفا دی جائے، کیا کوئی گناہ گار نہیں ہے جو مغفرت چاہے اور اسے معاف
کر دیا جائے۔

نارہ ہتھ کے علاوہ مطلقاً نفل نماز بھی اس سلسلہ میں مفید ہے حدیث
سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ مجاہد، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیے ہوئے دیکھا۔ میرے پیٹ میں تکلیف
تھی۔ آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ! شکمت درد، اسے ابو ہریرہ! کیا پیٹ میں
درد ہے؟ رگوں یا یہ فارسی جملہ آپ نے استعمال فرمایا، میں نے عرض کیا۔ ہاں
آپ نے فرمایا۔
تَقْبِلُ قَاتِنَ فِي الصَّلَاةِ شَفَاءً ۱۰ اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔

۱۰ سند احمد تحقیق احمد محدث کہ ۱۳/۲۵۰-۲۵۱ حضرت ابو ہریرہؓ کی یہی روایت زبانیات علیٰ میں بھی موجود
ہے۔ ۲۰۳/۲۰ ابن ماجہ، ابواب الطب، باب الصلوة شفاء اس کے ایک راوی داؤد بن عکیم
کو ابن معین و غیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن ابن خیر نے اسے صدوق کہا ہے اور امام ابوداؤد
نے اسے موطا میں لایا ہے۔ ابن ابی کثیر نے ان لوگوں میں سے ہے جن کی حدیث لکھی جاتی
ہے و قدیب الکمالی، الامام ابن قیم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث موقوف بھی روایت کی گئی ہے یعنی حضرت
ابو ہریرہؓ نے حضرت مجاہد سے یہ بات کہی تھی یہ صحیح معلوم ہوتا ہے الطب النبوی ۱۹۳-۱۹۴ یہ روایت
سند احمد رحمہم میں بھی ہے لیکن اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانت کرنے
پر حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ پیٹ میں درد نہیں ہے نماز کا حکم اس میں بھی ہے۔

صدقہ و خیرات | بیماری میں صدقہ و خیرات بھی مفید ہے۔ اس سے کم زور و بے کسوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں یہ خود بھی ایک علاج ہے

انسانوں کی حق تلفی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بد سلوکی سے جس طرح اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک، غم خواری اور عموماً اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے

داؤد امرضاکم بالصدقة سہ اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعہ علاج کرو

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے فیصلہ کے تحت موت آئی جائے تو بری حالت میں مرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الصدقة لتطفي غضب الرب بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا و تدخ مینتہ السوء سہ ہے اور بری حالت میں موت آنے نہیں دیتا۔

ممسنون دعائیں | اس سلسلہ کی آخری لیکن بہت ہی اہم چیز وہ دعائیں ہیں جو کسی بھی تکلیف یا بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر پورے خلوص اور یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھی جائیں تو انشاء اللہ ضرور ان سے فائدہ پہونچے گا۔

یہ دعائیں تین طرح کی ہیں ایک تو وہ دعائیں، ہیں جن میں کسی بھی مصیبت میں اللہ کی حمد و ثنا اس کی تسبیح و تہلیل اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف ہے۔ یہ طلب و التجاہد بہترین اسلوب ہے۔ یہ خدائے رحیم و کریم کے دہار میں کچھ کہے بغیر سب

سہ رواہ ابن جابر و البہرائی وغیرہ عن ابی امامہ باسناد حسن التیسیر لشرح الجامع الصغیر ۲/۲۲
ترمذی، کتاب الزکوٰۃ، باب ما جازنی فضل الصدقة۔

کچھ کہہ دینا سہما س میں مراحت نہ ہونے کے باوجود سب سے بڑی مراحت ہے حضرت

عبداللہ بن عباس رضی روایت ہے۔

ان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا اے اللہ! اللہ العظیم! الحلیم! لا اے اللہ! رب العرش العظیم! لا اے اللہ! رب السموات وارب الارض! لا اے اللہ! رب السموات وارب الارض! لا اے اللہ! رب السموات وارب الارض! لا اے اللہ! رب السموات وارب الارض!

زیریں کرب ہے اور عرض کریم کرب ہے۔

حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت میں گھر گیا ہو اسے یہ دعا کرنی چاہیے۔

اللہم! صمک! ارجو! لا یفنی! اے اللہ تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں! تو ایک لمحہ کے لئے بھی مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ فرما۔ اور میرے سارے حالات

ٹھیک کر دے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

حضرت اسار بنت عیسیٰ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات کی تعلیم دی تہ تکلیف اور پریشانی کے وقت میں انہیں پڑھتی ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں۔

اللہ! اللہ! ربی! لا اشرک بہ شیا! اللہ! اللہ! میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔

۱۔ بخاری، کتاب اللطائف، باب الدعاء عند الکرب، کتاب الذکر، باب دعاء المکروب، ۲۔ البدائع، کتاب اللعاب، باب فی التبیح عند النوم۔ مستدرک، ۲/۵۲۲، ابن ماجہ، کتاب اللعاب، باب الدعاء عند الکرب۔

یہ دعائیں بہترین تہنید بھی ہیں۔ ان کے بعد آدمی اصل مقصد کے لئے الگ سے کبھی دعا کر سکتا ہے۔

بعض دعائیں وہ ہیں جن میں اپنی غفلت اور کوتاہی کے اعتراف لگنا ہوں سے توبہ و استغفار، غلطیوں پر ندامت، تضرع اور آہ و زاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لئے کہ تکلیف اور آناش ہماری بے عملی اور بد عملی کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے حضرت یونسؑ نے پھلی کے پیٹ میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس فردگزاشت کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑنے میں جلدی کی تھی تو وہ معجزانہ طور پر اس سے باہر نکل آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ اِذْ دَعَا بِهَا وَحْدَهُ
فِي بَطْنِ حُوتٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ
لَمْ یَدْعُ بِهَا حَیْلاً مُّسْلِمٌ فِیْ شَیْءٍ
قَطٍّ اِلَّا اَسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهٗ
دالوں میں سے تھا۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنی کسی بھی تکلیف میں یہ دعا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔

بیمار کے لئے بھی یہ دعا مفید ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

اِیُّهَا مُسْلِمٌ عَابَسَ فِیْ مَرَضٍ اَوْ اَرْمَعِیْنَ
مَرَّةً فَمَاتَ فِیْ مَرَضٍ ذَٰلِكَ اَعْطٰی
جو مسلمان بھی اپنے مرض میں چالیس بار یہ دعا پڑھے اور اپنے اس مرض میں مر جائے

۱۔ ترمذی، ابواب الدعوات۔ متدرک حاکم ار ۵۰۵۔ مسند احمد میں تفصیل سے یہ بھی ہے کہ
حنبل نے یہ ارشاد کیا تھا ار ۱۰۰۔

اجہ شہید دان براؤر اود قد غفرلہ تو اے ایک شہید کا اجر ملے گا اگر مستعیاب
 جمیع ذلوبہ لے ہو گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔

توبہ و استغفار کے ساتھ شفا بھی طلب کی جاسکتی ہے۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے
 ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے
 کوئی شخص خود یا اس کا کوئی بھائی بیسار مہر توبہ دعا پڑھے، اسے صحت ہوگی۔
 انشاء اللہ۔ وہ دعا یہ ہے۔

ہم بنا الذی فی السماۃ تقدت من اسمک اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے۔ تیرا نام
 امک فی السماء والارض کما رحمتک پاک ہے نیز احکم آسمان پر بھی چلتا
 فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض ہے اور زمین پر بھی جس طرح تیرا رحم و
 مغفر لنا خویشا و خطایا نا انت رب کرم آسمان پر ہے اسی طرح اپنا رحم و
 بطیئین نزل رحمة من رحمتک کرم زمیں پر بھی نازل فرما۔ ہمارے
 وشفاء من شفاءک علیٰ هذا الوجه گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما
 تو نیک لوگوں کا رب ہے۔ اپنی رحمت اور شفا کا ایک حصہ اس بیمار کی پر بھی
 نازل فرما۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی ہوئی بہت سی دعاؤں میں صراحت
 کے ساتھ بیماری سے شفا بھی طلب کی گئی ہے پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس
 سے التجہ کرنا ادا پنا کہ وہ اس سے بیان کرنا عبودیت کی علامت ہے۔ ذیل
 میں اس طرح کی دو چار دعائیں نقل کی جاتی ہیں۔

لے مترک حاکم ۵۰۶/۵۵ ابو داؤد کتاب الطب باب کیف الرقی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مریض لایا جاتا یا آپ کسی کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتا تھا
 اذهب الباس رب الناس اذهب الباس انت الشافی لا شفاء الا شفاءک تکلیف کو دور فرما، اے شفا دے تو
 شفاء لا یغادر سؤ شفاء ۱۰۰۰ ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری ہی شفا
 شفا ہے (اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے) ایسی شفا دے جو کسی مریض کو باقی نہ رکھے۔

عثمان بن العاص ثقفی بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے ان کے جسم میں ایک تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: جہاں تکلیف ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو۔
 اعوذ باللہ وقد سرت من شری ما میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی ذات
 احد و احد و احد اور اس کی قدرت سے اس تکلیف سے جو مجھے اس وقت ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔

فرماتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ تکلیف دور فرمادی مچھتا پنچ میں اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہوں ۱۰۰۰

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مجلہ بخاری، کتاب المصنوع، باب دمار العاند للمریض، کتاب السلام، باب استحباب رقیۃ المریض ۱۰۰۰ کتاب السلام، باب استحباب وضع یدہ علی موضع الالم عند الدار۔ میں ترمذی، کتاب الطب۔

فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے
 اس کی موت ہی کا وقت نہیں آگیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اسے عافیت
 سے لگا دے وہ دعا یہ ہے۔

سَلِّ اللَّهُ الْعَظِيمُ هَبِ الْعَرْشَ الْعَظِيمَ   الشَّد بزرگ و برتر اور عرشِ عظیم کے
 تَبِشْفِیْكَ سَلِّ   پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں
 شفا دے۔

بیماری اور مصیبت سے محفوظ رہنے کے لئے بھی دعائیں بتائی گئی ہیں حضرت
 عثمانؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح تین
 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو شام تک اور شام تین مرتبہ پڑھے تو صبح تک کوئی چیز اسے
 تہمان نہیں پہنچائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر اچانک کوئی مصیبت
 نہیں آئے گی۔ وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الْكَلِيمِ لَا يَغْشَى شَيْءٌ إِلَّا سَمِعَهُ نَفَقًا   اللہ کے نام سے کہ جس کے ساتھ
 يَا الْأَرْمَنِي وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهَوَّ   زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان
 تَسْمِيعُ الْعَلِيمِ   نہیں پہنچاتی۔ وہ سننے والا ہے

حضرت عثمانؓ کے صاحبزادے ابانؓ پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ وہی یہ روایت
 بیان کر رہے تھے ایک شخص نے تعجب سے انہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تعجب
 یوں کر رہے ہو نہ تو میں نے عثمانؓ کی طرف اور نہ عثمانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جن دن مجھ پر اس کا حملہ ہوا
 وہ دن دعا پڑھنی میں بھول گیا اور اللہ نے تقدیر میں جو کچھ اتھاڑہ پورا ہوا ایلہ

سَلِّ الْبُرَادُودُ، کتاب التَّحَاذُرِ، باب الدُّعَاءِ الْمُرْفِقِ عَنِ الْعِيَادَةِ، ترمذی، الباب الطَّبِيبُ سَلِّ
 الْبُرَادُودُ، کتاب الادب، باب فی السَّجْدِ عِنْدَ النُّوْمِ، ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاز فی الدعاء
 ص ۱۱ ص ۱۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب عافیت کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے اور خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے۔ آپ صبح و شام جود عافیت کرتے تھے ان میں سے ایک دعا ان الفاظ میں مروی ہے:-

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اے اللہ مجھے بدن کی تکلیفوں سے عافیت میں رکھ، اے اللہ، مجھے کان کی تکلیفوں سے عافیت میں رکھ، اے

اللہ مجھے آنکھ کی تکلیفوں سے عافیت میں رکھ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی یہ دعا ترک نہیں فرماتے تھے:-

اللهم اني اسئلك العافية في الدنيا والآخرة الى اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے عفو و درگزر اور عافیت کا طالب ہوں اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل و خیال اور مال میں۔ اے اللہ! میرے غیوب پر پردہ ڈال دے مجھے جو خوف لاحق ہیں۔ ان سے محفوظ رکھ، اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے

اور پر سے، اور میں اس بات سے تیری عفت کی دہنہا طلب کرتا ہوں کہ مجھے میرے قدموں کے نیچے سے اچک لیا جائے۔

سنة البوداود کتاب الادب، باب ما یقول اذا أصبح ثم البوداود، کتاب الادب۔

یہ اس سلسلہ کی چند دعائیں ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی دعائیں آتی ہیں۔ ان دعاؤں کا پڑھنا سخت ہے ان کی افادیت کا ہر جہ میں بے شمار انسانوں نے تجربہ کیا ہے۔ اگر غلوں کے ساتھ انہیں پڑھا جائے تو آج بھی ان کی افادیت آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ اگر کسی کام کے اسباب فراہم نہ ہوں یا وہ بے سود ثابت ہونے لگیں یا مخالف اسباب جیسے ہو جائیں تو مادی ذہن رکھنے والے انسانوں پر مایوسی اور ناامیدی طاری ہونے لگتی ہے اور وہ خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا دل اس سکون سے بھر جاتا ہے کہ اس نے اپنا معاملہ مسبب الاسباب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ چاہے تو غیب سے اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ اسے ایک ایسا سہارا ہاتھ آگیا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ بھی جائیں تو وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ دعا خدا پر اپنے بھرپور توکل اور اعتماد کا اظہار ہے۔ جو خدا پر پورا بھروسہ کرے، یہ اس کا قانون ہے کہ وہ اسے کبھی ناکام و نامراد نہیں چھوڑتا۔ بظاہر اس کا مقصد پورا نہ کھی ہو تو اسے دل کے سکون سے نوازتا ہے اور دل کا سکون و نعمت ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔

گل رعنا

اردو رباعیاں از برج لال رعنا جی

اردو رباعیوں کا یہ دلکش مجموعہ جسے مقالہ کی سفارش کرنیوالوں میں حضرت جوش ملیح آبادی حضرت فراق گورکھپوری اور حضرت بکرمزاد آبادی وغیرہ شامل ہیں برج لال رعنا جی کے کلام میں تنوع ہے انفرادیت ہے، وہ آہستہ آہستہ ابھرنے والی نبد سانی ہندیہ کا ایک پرتویش کرتے ہیں جگر مرلوا آبادی مرحوم رعنا صاحب کو ایک خطری شاو کہہ کر خطاب کرتے تھے جی صاحب کے اس مجموعہ کلام کو کتبہ برہان نے نہایت اہتمام سے شائع کیا صفحات ۲۳۲ عمدہ کتابت و طباعت قیمت ۱۵

فارسی نثر کے موضوعات

ترجمہ ڈاکٹر شریف حسن قاسمی - دہلی یونیورسٹی

(۳)

اس نوعیت کی کتابوں کے بعد اب ہم ”ترجمہ ہای“ احوال شاعران“ پر توجہ کریں گے۔ ایسی کتابوں کو فارسی زبان میں عام طور پر ”تذکرہ“ کا نام دیا جاتا ہے اور گویا یہ نام وہ تذکرۃ الشعراء دولت شاہ قندی کے نام سے ماخوذ ہے۔ فارسی میں تذکرہ نگاری کا رواج سلجوقیوں کے عہد سے شروع ہوا۔ اوائل میں ایسی کتابوں کی تالیف کا معمول نہ تھا جن کا مقصد تذکرہ نویسی ہو۔ بیشتر ساعروں کے حالات کے بارے میں حکایات جمع کرنے پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں قدیم ترین اطلاع مناقب الشعراء نامی ایک کتاب کے متعلق ہے جس کا ذکر دولت شاہ سمرقندی نے ”تذکرۃ الشعراء“ اور عجمی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے۔ مناقب الشعراء کے مولف، موفق الدلہ ابو طاہر السخاوی، عہد سلجوقی کے ایک معروف شخص تھے اور پانچویں صدی ہجری کے اواخر اور چھٹی صدی ہجری کے اوائل دگیا رہیں صدی کے اواخر اور بارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں حیات تھے۔ چونکہ اس کتاب کے بارے میں اس سے زیادہ اطلاع دستیاب نہیں اس لئے اس کی نوعیت پر گفتگو نہیں کی جاسکتی۔

دوسری کتاب جسے حق تو یہ ہے کہ تذکروں کی ردیف میں شمار نہیں کیا جاسکتا لیکن آج کل اس کتاب سے بیشتر اسی مقصد کے لئے استفادہ کیا جاتا ہے، مجمع النواہر "معروف بچہ ر مقالہ" ہے اسے ابوالحسن نظام الدین احمد بن عمر بن علی سمرقندی معروف بہ نظامی عروضی نے تالیف کیا ہے۔ یہ چھٹی صدی ہجری دہائیوں صدی بیسویں کے شاعر اور لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مؤلف نے اپنی کتاب خنبا نی غور خاندان کے ایک شاہزادے ابوالحسن حام الدین علی کے نام پر تالیف کی ہے۔ چہار مقالہ، دبیری، شاعری، طب اور نجوم، چار فنون کے تعارف کی غرض اور دبیریوں، شاعروں، طبیبوں اور نجومیوں کی راہنمائی اور ہدایت کے لئے جو سلاطین کی خدمت میں فرائض انجام دیتے تھے، لکھی گئی ہے۔ ہر مقالے کے آغاز میں اس فن کی مختصر تعریف بھی کی گئی ہے جس کے بارے میں اس مقالے میں بحث ہوئی ہے مصنف کے قول کی تصدیق کے لئے حکایات بھی بیان کی گئی ہیں جو تاریخی فوائد کی حامل ہیں اس وضاحت کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ چہار مقالہ اصلاً تذکرہ نویسی کے مقصد سے نہیں لکھا گیا۔ لیکن اس کتاب سے اگر شاخوں، مصنفوں اور عالموں کے حالات زندگی سے متعلق استفادہ کیا جاتا ہے تو اس کا سبب وہ حکایتیں ہیں جو شواہد کے طور پر ہر مقالے میں مؤلف کے نظریات کی تصدیق میں بنیان ہوئی ہیں۔ بہر حال چہار مقالہ فی الحال وہ قدیم ترین ماخذ ہے جو سامانی، غزنوی اور اوائل سلجوقی دور کے چند عظیم شعراء کے احوال زندگی کے بارے میں ہمیں دستیاب ہے۔

لیکن وہ کتاب جسے درحقیقت فارسی کو شعراء کے احوال کا دامن تذکرہ شمار کرنا چاہیے، سیدہ الدین ریافور الدین محمد بن محمد موفی بخاری کالباب الاباب ہے موفی چھٹی صدی ہجری اور ساتویں صدی ہجری کے ادیب دہائیوں صدی کا ادوارد

تیرھویں صدی کا ادائیگی کا ایک نہایت معروف دانشور اور مصنف ہے۔ یہ سلطان محمد خوارزمشاہ کے اواخر ہمد یعنی چنگیز کے حملے کے ابتدائی زمانے میں ماوراء النہر اور خراساں میں حیات تھا اور اہم لوگوں سے ملاقات کے دوران قابل قدر اطلاعات کی فراہمی میں جو اس نے اپنی کتاب میں پر و قلم کی ہیں مشغول تھا۔ مغلوں کے حملے کے وقت، یہ ماوراء النہر اور خراسان سے فرار ہو کر، سندھ چلا گیا اور ناصر الدین شاہ قباچہ دمتونی: ۶۲۵ھ/۱۲۲۷ء کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے باب الالباب ۴۵ باباؤں کے وزیر عین الملک فخر الدین جیلین بن شرف الملک کے نام پر تالیف کی باب الالباب ساتویں صدی ہجری تک کے ایرانی شعرا کا دو جلدوں میں تذکرہ ہے پہلی جلد میں مولف کے عصر تک کے ان شعرا کے حالات زندگی کا بیان ہے جو بادشاہوں، وزرا، امراء اور علماء کے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جلد میں ان ایرانی شعرا کے طبقوں کا ذکر ہے جو طاہریوں کے عہد سے ناصر الدین قباچہ کے عہد سلطنت میں کتاب کے زمانہ تالیف تک ایرانی درباروں سے وابستہ رہے۔ عوفی اس کتاب میں اپنے کلام کو جو امع الحکایات کے مقابلے میں بہت زیادہ آراستہ کرنے پر نظر رکھتا ہے۔ جن شعرا کا ذکر اس نے کیا ہے، ان کے القاب و صفات اور حتیٰ کہ ان کی جائے پیدائش کی مناسبت سے سجع اور مزین و مرصع جملے استعمال کرتا ہے۔ باب الالباب کے اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ فارسی گو شعرا کے حالات زندگی پر قدیم ترین دستیاب تذکرہ ہے بلکہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ مولف مختلف شہروں اور علاقوں کا سفر کرنے کی وجہ سے اپنے ہم عصر ایسے متعدد شعرا سے آشنا تھا جن کے دیوان ابھی مکمل طور پر منظر عام پر بھی نہیں آئے تھے کہ مغول حملے کی زد میں آکر مفقود ہو گئے اور ان کے کلام کے نمونے عوفی نے اس کتاب میں

محفوظ کر دئے ہیں۔ اس کے علاوہ غوفی کی ایسے منابع اور اطلاعات تک
سترس کے نتیجے میں جو مغلوں کے ہاتھوں دشت ناک غازی اور برہانی
سے نالود ہو گئیں، اس نے سامانی اور غزنوی دور کے چند شعرا کے بارے میں
جہیں ایسی اطلاعات بہم پہنچائی ہیں کہ اگر اس کی کتاب نہ ہوتی تو ان کے بارے
میں کوئی اطلاع ہم تک نہ پہنچتی غوفی نے باب الاباب کے آغاز میں منشیانہ مقدمے
کے علاوہ چند ابواب میں نظم و نثر کے درمیان مقابلہ شعرو شاعری کی فضیلت
اور شعر کے لغوی معنی، سب سے پہلے شعر کس نے کہا، اور سب سے پہلا
فارسی شاعر کون ہے، وغیرہ ایسے موضوعات سے بحث کی ہے۔ ملوک و ملاطین
دور راز و ملک کے اشعار کے لطیف نکات اور ان کے حالات زندگی بیان
کئے ہیں۔ طاہری عہد اور اس کے بعد کے مختلف ادوار کے شعرا کے حالات
اور اشعار کے نمونے دئے ہیں۔

باب الاباب سے تقی الدین اودھدی اصفہانی نے اپنے عرفات
العاشقین جو ۱۰۲۲ ہجری (۱۶۱۳ء) میں تالیف ہوئی، سید علی بن محمود حسینی
نے تذکرہ بزم آرا جو ۱۰۰۰ ہجری (۱۵۹۱ء) میں لکھا گیا، امین احمد رازی نے
تذکرہ ہفت اقلیم جو ۱۰۰۲ ہجری (۱۵۹۳ء) میں مرتب ہوا، اور حسن بن لطف اللہ
رازی نے تذکرہ میخانہ میں جو تقریباً ۱۰۴۰ ہجری (۱۶۳۰ء) میں لکھا گیا، استعاذ
کیا ہے۔ یہی بات میر غلام علی آزاد (متوفی: ۱۲۰۵/۱۸۵۸ء) کے خزانہ
عامرہ اور علی قلی خاں والہ داغستانی (متوفی: ۱۲۰۵/۱۸۵۹ء) کے تذکرہ
ریاض الشعراء کے بارے میں جو ۱۱۶۱ ہجری (۱۷۴۸ء) میں مکمل ہوا، کہی جاسکتی ہے

ایک اہم تذکرہ جو مرتبہ کے لحاظ سے باب الالباب کے بعد آتا ہے، تذکرۃ
الشعر اور مؤلفہ دولت شاہ بن علاؤ الدولہ سمرقندی (متوفی : ۸۹۶ھ / ۱۴۹۰ء) دیا۔ ۹۰۰ھ
۱۴۹۴ء) ہے۔ دولت شاہ سمرقندی، سلطان حسین بایقرا کے نثار اور مقرہین
میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے، بایقرا کے دانشمند وزیر امیر علی بغیرنوائی کی تشریق
پر اپنا یہ تذکرہ لکھا ہے۔ اس تذکرہ میں ایک سو پچاس شعرا کے حالات زندگی
مندرج ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار تاریخی اشارات بھی ملتے ہیں
لیکن اس تذکرے میں مختلف امور میں اشتباہ اور عدم یقین اس درجہ
ہے کہ بیشتر مواقعوں پر مؤلف کے بیانات پر از سر نو تحقیق کئے بغیر، اعتبار
نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۰

اسی زمانے میں ایک مصنف کمال الدین حسین گازرگاہی نے ۹۰۸ ہجری (۱۵۰۲ء)
میں ایک کتاب ”مجالس العشاق“ تالیف کی اور اسے سلطان حسین بایقرا
سے منسوب کیا۔ اس کتاب میں چند شعرا اور صوفی مشائخ کا ذکر شامل ہے۔
بہارستان جامی (متوفی : ۸۹۸ھ / ۱۴۹۲ء) بھی اسی زمانے میں لکھی
گئی۔ اس کتاب کی تالیف سے جامی کا مقصد تذکرہ لکھنا نہیں، بلکہ جامی چاہتے
تھے کہ اپنے لڑکے کے لئے جو مکتب جانا تھا، ایک درسی کتاب تیار کریں۔ اسی
ارادے سے انھوں نے کتاب کے دوسرے مطالب پر معروف شعرا کے بارے
میں اطلاعات کا اضافہ کر دیا تاکہ ایک مبتدی کے کام آسکے۔

تذکرہ نویسی پر چند صفوی میں گزشتہ ادوار کے مقابلے میں زیادہ توجہ
مبذول کی گئی۔ اس دور کی تذکرے کی کتابوں میں شاہ اسماعیل صفوی کے
لوہ کے سام مرزا (متوفی : ۹۸۳ھ / ۱۵۷۷ء) کا تحفہ سامی ہے اس میں نویں
صدی ہجری کے اواخر سے دسویں صدی ہجری کے اواخر دوہے کے شعرا

تہ تاریخ تحول نظم و نثر پارسی، طبع سوم، ص ۶۱۔

کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک اور تذکرہ ”طائف نامہ“ ہے جو امیر علی شیر کی مجالس النفاٹس کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ غری بن امیری نے ۹۲۷ ہجری ۱۵۲۰ء میں مکمل کیا۔ اسی مترجم کی ایک دوسری اہم کتاب بھی ہیں جلتی ہے جس کا نام تذکرۃ النصارۃ یا جواہر البجانب ہے۔ بخاری بخارائی کی ”مذکر الاحباب“ جس میں امیر علی شیر بخارائی کے عہد کے تقریباً ۹۷۴ ہجری ۱۵۶۶ء تک زمانے کے شعراء کے حالات شامل ہیں۔ ”نفاٹس المائثر“ میں ان ایرانی شعراء کا ذکر ملتا ہے جو اکبر شاہ کے عہد میں ہندوستان میں تھے۔ اور تقی الدین کاشانی کی خلاصہ الاشعار وزبدۃ الاذکار جو ۹۸۵ ہجری (۱۵۷۷ء) میں تالیف ہوئی، اسی قسم کی دوسری کتابیں ہیں۔

وفات العاشقین، بزم آراء، ہفت اقلیم، مینا، خزانہ عامرہ اور ریاض الشعراء معتبر تذکروں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس قسم کے اہم اور با مقصد تذکروں کی روایت میں معروف تذکرے ”صحف ابراہیم“ کا نام شامل کیا جانا چاہیئے۔ اس تذکرے کا مرتب ایک خطی نسخہ موجود ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے۔ یہ تذکرہ، برہویں صدی ہجری کے ایک مصنف ابراہیم خان کی تالیف ہے جس نے اس مفصل تذکرے کو ۱۲۰۵ ہجری (۱۷۹۰ء) میں ترتیب دیا۔ اس میں ایران اور ہندوستان کے ۳۲۷۸ فارسی گو شعراء کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ اس ضخیم کتاب کے علاوہ، ابراہیم خان نے ایک دوسری کتاب ”خلاصۃ الکلام“ بھی لکھی ہے۔ لطف علی بیگ بن آقا خان بیگدنی شاملو مخلص برآذر دمتوفی: ۱۱۹۵ھ/ ۱۷۸۰ء کا آتشکدہ، معتبر اور مفصل تذکروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس تذکرے میں بھی ہفت اقلیم کی مانند، شعراء کا نام قصبوں، اور شہروں کے ناموں کے ذیل میں

آیا ہے۔ اسی وجہ سے شعرا کے ناموں کو آسانی سے نکالنے کے لئے ایک مخصوص فہرست کی ضرورت ہے۔

تذکرہوں کے اس بیان کے ذیل میں، چند مندرجہ ذیل معتبر تذکرہوں کا ذکر لازمی معلوم ہوتا ہے بسفینہ منوچنگو، تالیف بندرا بن داس خوشگو۔ اس میں ہندوستانی فارسی گو شعرا کی بہت بڑی تعداد کے حالات ملتے ہیں یہ تذکرہ محمد شاہ کے عہد ۱۱۳۱-۱۱۶۱/۱۷۱۸-۱۷۴۴ء میں لکھا گیا۔

سراج الدین علی خاں آرزو نے مجمع النفائس آرزو ۱۱۶۴ ہجری (۱۷۵۰ء) میں مکمل کیا۔ شیخ احمد علی خاں سندیلوی کا مخزن الغرائب، ایک مفصل تذکرہ ہے اور ۱۲۱۸ ہجری (۱۸۰۳ء) میں مرتب ہوا۔

قیام الدین حیرت کا مقالات الشعراء ۱۱۷۴ ہجری (۱۷۶۰ء) میں پایہ تکمیل کو پہنچا دسفیہ ہندی تالیف بھگوان داس ہندی میں شاہ عالم بادشاہ کے جلوس یعنی ۱۱۷۳ ہجری (۱۷۵۹ء) سے کتاب کے زمانہ تالیف یعنی ۱۲۱۹ ہجری (۱۸۰۴ء) تک ہندوستان میں رہنے والے فارسی شعرا کے حالات اس میں قلمبند کئے گئے ہیں۔

بہارستان سخن، بعض فارسی ادبی فنون کا مجموعہ ہے اور ایران و ہندوستان کے عظیم فارسی گو شعرا کے احوال زندگی پر ایک کارآمد تذکرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے مولف میر عبدالہذاق معروف بہ نواب مصفا الدولہ دہلوی، ۱۱۷۱/۱۷۵۷ء میں۔

مائتہ الکلام موسوم بہ سرو آزاد کو میر غلام علی آزاد بگلرانی دہلوی، ۱۲۰۰ھ نے ۱۱۶۶ ہجری (۱۷۵۲ء) میں تالیف کیا۔ اس میں ۱۰۰۰ ہجری (۱۷۱۵ء) کے بعد کے تذکرے کے زمانہ تالیف تک ایمان اور ہندوستان اور بیختر ہندوستان میں رہنے والے متاخر شعرا کے حالات زندگی شامل ہیں۔

تذکرہ ملۃ النہال تالیف امیر شیر علی خان لودی ۱۱۰۲ ہجری (۱۶۹۰ء) میں مکمل ہوا۔ اس میں متقدم اور متاخر شعرا کی ایک بڑی تعداد کے احوال زندگی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تذکرے میں دوسرے مشرقی مطالب بھی ملتے ہیں۔
 و زبدۃ المعاصرین تالیف سید جبریل حسینی شیرازی تیرھویں صدی ہجری انیسویں صدی ہجری میں مکمل ہوا۔ اس میں ایران و ہند کے متاخر شعرا کے ایک طبقے کے حالات و اشعار شامل کئے گئے ہیں۔

مولانا محمد قدرت اللہ گوباموی نے تاج الاذکار کو ۱۲۵۶ ہجری (۱۸۴۰ء) میں تالیف کیا۔ اور اس میں ایران و ہند کے بہت سے متقدم اور متاخر شعرا کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے شامل کئے ہیں۔

ان جملہ کتابوں میں جو کچھ مخصوص علاقے اور شہر کے شعرا کے احوال و آثار پر لکھی گئی ہیں ”مقالات الشعراء“ کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اس میں میر علی شیر قانع ٹھٹھوری (متوفی ۱۲۰۳ھ/۱۷۸۸ء) نے سندھ کے سات سو انیس فارسی گو شعرا کے احوال زندگی سپرد قلم کئے ہیں۔ مؤلف خود ایک عظیم خاندان کا فرد تھا جس نے املا شیراز سے ہندوستان ہجرت کر لی تھی اور ٹھٹھ میں اقامت گزری ہو گیا تھا۔ اس پرارزش تذکرے کے علاوہ، مؤلف کی چند دوسری کتابیں بھی ملتی ہیں۔

”نظیر مقالات الشعراء“ وہ تذکرہ ہے اصحاب بن محمد اسلم خاں کشمیری متخلص بہ مرزا نے مالگیر بادشاہ کے عہد (۱۰۶۹-۱۱۱۸ھ/۱۶۵۸-۱۷۰۶ء) سے محمد شاہ کے عہد سلطنت (۱۱۳۱-۱۱۶۱ھ/۱۷۱۸-۱۷۶۸ء) تک کشمیر کے شعرا کے بارے میں لکھا ہے۔ اس تذکرے میں شاعروں کی کثیر تعداد کا نام مندرج ہے۔

آخری اہم تذکرہ نویس جس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں، مرزا قلی خاں ہدایت متوفی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء) ہے۔ مجمع الفصحاء اور ریاض العارفین اس کے دو

معروف تذکرے ہیں۔ مجمع الفعسار دو جلدوں میں ہے اس میں مقدم اور متاخر شعرا کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ مزید برآں، اس میں ان شعرا کا ذکر بھی شامل ہے جو بادشاہوں اور سیاسی لوگوں میں سے تھے۔ اس کی بیشتر اہمیت، ایران میں صفوی دور سے موٹف کے ہمدیک فارسی شعرا کے حالات زندگی پر مبنی ہے لہ

مرزا محمد حسن قزیل کی سب سے زیادہ قابل قدر اور مستند کتاب ہفت تماشائے

جو ابھی تک اردو والے طبقہ کی نگاہوں سے اوجھل تھی اب ڈاکٹر محمد عمر اتاشی تاریخی جامعہ بیہا سلامیہ نئی دہلی نے اسے فارسی سے سلیس اردو میں منتقل کر کے ہندوستانی تہذیب و معاشرت کے مابلعلوں اور محققوں کے لئے اس بھول ذخیرہ معلومات کا اناد عام کر دیا ہے اٹھارھویں صدی میں شمالی ہند کی تہذیبی سرگرمیاں ہوں یا سیاسیات و شعری ہو یا مذہبی تحریکات یا سماجی رسوم ان کا مطالعہ کرنا کوئی ناقد اس کتاب کو نظر انداز کر کے اپنے موضوع سے انصاف نہیں کر سکتا کتاب کے شروع میں جناب مالک رام صاحب کا لکھا ہوا اور جناب شہار احمد فاروقی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ سائز متوسط ۲۶x۲۰ صفحات ۶۴۱ قیمت -/۱۰ جلد -/۱۲

ڈاکٹر علی رضا نقوی نے اپنی کتاب تذکرہ نویسی فارسی در ہندوستان، مطبوعہ ہزاران ۱۹۶۸ء میں ۱۱۰ ایسے محض فارسی تذکروں کا ذکر کیا ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں ترتیب دئے گئے ہیں لیکن اس فہرست کے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ بہر صورت ایران میں بھی تذکرے فاضل بڑی تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر، کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر صفانے تذکروں کے ضمن میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے (۲)

کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے ڈونا در قلمی نسخے

از :- نظام الدین احمد صاحب کاظمی رامپوری
الترغیب فی الصلوٰۃ ابو المنظر محمد شاہ محدث بہ سلطانی علاؤ الدین خلجی کے
عہد حکومت میں تصنیف ہوئی۔ اس کتاب کے مصنف محمد بن احمد بن محمد الزاہد
الملقب بالزہری ہیں کتاب کی تصنیف کے آغاز و انجام کے سنین کا انھوں نے
دیباچہ بارتقہ میں ذکر نہیں کیا، لیکن دیباچہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ...
علاؤ الدین خلجی (متوفی ماہ شوال ۷۱۵ھ کے دور حکمرانی میں مرتب ہوئی جو ۷۹۵ھ
سے شروع ہو کر شوال ۷۱۵ھ میں اس کی وفات پر ختم ہوئی۔

اس کتاب کی تصنیف و تالیف میں مصنف علیہ الرحمۃ نے ایک سو ساٹھ کتابوں
سے مدنی اور ان میں سے مشہور و معتبر متعدد علوم و فنون کی ستاسی کتابوں کے نام مقدمہ
کتاب میں تحریر کئے ہیں جن سے ان کی وسعت نظر اور علمی تجربہ کا اندازہ بخوبی کیا
جا سکتا ہے۔ کتاب کی ترتیب اور اداس کی جامعیت سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں
نفع، اصول فقہ اور فتاویٰ کی متداول اور مستند کتابوں سے بھرپور استفادہ

کیا ہے۔ لاریب کی فاضل مصنف نے کتاب وسنت اور اجماع امت کی روشنی میں فرائض واجبات، سنن و مستحبات، مکروہات و نہیات، النواہی طہارت اور امدادات و انجاس کے مسائل کو پوری تحقیق اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے ایک عظیم کام کیا ہے۔ مقدمہ کتاب میں ماخذوں کا ذکر کر کے انہوں نے مصنفین کے لئے ایک روشن مثال قائم کی ہے جس پر نئے ماضی میں بہت کم عمل ہوا لیکن عہد حاضر میں اس کا اہتمام ضروری سمجھا جاتا ہے اور کسی علمی کتاب کے مباحث و مطالب کی تصدیق کے لئے یہ کام مصنفین و مؤلفین کو کرنا ہی چاہیے۔

اس مضمون میں جو معلومات پیش کئے جا رہے ہیں وہ بیشتر مقدمہ ترغیب فی الصلوٰۃ سے ماخوذ ہیں اس لئے مقدمہ کی ضروری عبارت مصنف کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے:-

”بس از تحمید باری تعالیٰ و تعظیم درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گوید بندہ ضعیف راجی احمتہ اللہ الواحد محمد بن احمد بن محمد الزاہد و تاء اللہ عن آفات العین الملقب بالآئین کی چوں بعضی از کتب اصول فقہ و فروع آل خواندم، پس فقرات احادیث و تفسیر مشغول مختم، در اثنا اسکو بعضی از کتب احادیث و تفسیر خواندم، بدین حدیث رسیدم کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ از رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت می کند۔ اول ما یاسب بہ العبد یوم القیامۃ بعد التوحید الصلوٰۃ فان اصلح فقد افلح وان افسد فقد غاب۔ یعنی اول حسابیکہ روز قیامت بابتہ کشتہ نماز باشد، چوں از عہدہ نماز بیرون آمد از جہد فائز اں باشد کہ نقد فائز فوزاً عظیماً و اگر از عہدہ نماز بیرون نہ اید آمد از زمرہ خاسراں باشد کہ نقد خسراناً مبیحاً۔ ازین جہت بفارسی بد بیان نماز و ذکر الطائے پر دو ختم۔ ایں کتاب از مدوہ و حقیقت کتاب معتبر جمع کردم و کتابہ الزغیب فی الصلوٰۃ نام کردم و برستہ قسم نہادم قسم اول قدر غنیت نماز از بیان کتاب وسنت واجماع امت و در بیان فرائض و در

مصنف علیہ الرحمۃ نے کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے ماخذ و مصادر میں ایک سو ساٹھ کتابیں بتائی ہیں جیسا کہ مقدمہ کتاب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے لیکن ان میں سے شناسی کتابوں کے نام خاص طور پر لکھے ہیں اور ان کتابوں کو کتب مفہورہ معبرۃ کہا ہے۔ ان میں سے متعدد کتابیں ایسی ہیں جو عرصہ دراز سے نایاب ہیں کتابوں کی مطبوعہ اور ہونیہ نسخوں و کٹیاں گس سے ان کی موجودگی معلومہ کتب خانوں میں ثابت نہیں ہوتی، تاہم ترغیب فی الصلوٰۃ کے ماخذوں میں ان کا نام آ جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ترغیب فی الصلوٰۃ کے عہد میں وہ مقبول و معروف کتابوں میں شمار ہوتی تھیں اور ان سے علماء و فقہاء استفادہ کرتے تھے۔

کتاب الترغیب اور اس کے مصنف کے ذکر سے تذکروں کی کتابیں بالعموم خالی ہیں۔ ”اخبار الاخیر“ بھی جو ہندوستان کے مشائخ و علماء کا مشہور تذکرہ ہے اس کے بعد لکھے گئے بیشتر تذکرے اس سے ماخوذ و مستفاد ہیں، اس باب میں خاموشی ہے۔ ”کشف الظنون“ میں البتہ کچھ ذکر ملتا ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ اس کی روشنی میں مصنف اور کتاب کے بارے میں کوئی سیر حاصل تبصرہ پیش نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس سے مصنف اور کتاب کا نام معلوم ہو جاتا ہے۔ کشف الظنون کی عبارت کا ترجمہ اور اس کا حاصل درج ذیل ہے۔

”ترغیب الصلوٰۃ، محمد بن احمد الزاہد کی تصنیف ہے جو فارسی زبان میں

ایک سو تالیف کی مدد سے مرتب کی گئی۔ اس کو مصنف نے تین اقسام میں ترتیب دیا ہے پہلی قسم نماز کی فرضیت کے بیان میں، دوسری قسم طہارت کے بیان میں اور تیسری نواقض وضو کے بیان میں۔“

(کشف الظنون جلد اول صفحہ ۲۱۵ مطبوعہ مہر ۱۲۷۴ھ)

مصنف نے جن کتابوں سے ماخذ و استفادہ کیا ہے ان کی تعداد کتب الترغیب

فی الصلوٰۃ کے مقدمہ میں ایک نثر لکھی ہے، کشف الظنون میں صرف سو کتابیں بتائی ہیں۔ کتاب کا صحیح نام از روئے مقدمہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ ہے لیکن صاحب کشف الظنون نے ”ترغیب الصلوٰۃ“ لکھا ہے۔ یہ دونوں اختلاف مقدمہ کتاب کے مطابق قابل تصحیح ہیں۔

یہ مضمون سپرد قلم کرتے وقت کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے دو عمدہ اندام ترین خطی نسخے راقم الحروف کے پیش نظر ہیں۔ ان میں سے ایک نسخہ رامپور کے مشہور کتب خانہ (رضا لائبریری) میں موجود ہے اور یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جلدوں میں مطلقاً ہیں خط نستعلیق ہے بسنہ کتابت اور کاتب کا نام درج نہیں۔ اندازاً گیارہویں صدی ہجری کا مخطوطہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ جناب حکیم ظل الرحمان صاحب (ربیعہ کالج علی گڑھ) کے پرائیویٹ کلکشن میں ہے جو اپنی اعلیٰ کتابت، عمدہ کاغذ، دیدہ زیب طلائی جلدوں اور لوح کی وجہ سے ہمیش قیمت اور قابل قدر مخطوطہ ہے۔ یہ نسخہ بھی دو جلدوں میں ہے، کتابت کا سنہ اور کاتب کا نام اس میں بھی درج نہیں، غالباً بارہویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھا گیا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں مکمل نسخے ہندوستان میں موجود ہیں، احقر نے ان کو بحشم خود دیکھا اور براہ راست استفادہ کیا ہے۔ مذکورہ دونوں کے علاوہ کوئی اور مکمل نسخہ علم میں نہیں۔ ان کی باہمی مطابقت سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ یقیناً محمد بن احمد بن محمد الزاہد الملعب بالزین کی تصنیف ہے جو سلطان علاؤ الدین خلجی متوفی ۷۱۵ھ کے عہد حکومت میں لکھی گئی۔ اور یہ وہی علاؤ الدین ہے جس کے متعلق مصنف نے بادشاہ عالم نواز دہلی گواہ اور سلطان سلاطین کے الفاظ مقدمہ کتاب میں لکھے ہیں اور حضرت امیر خسرو اپنی مشہور کتاب ”قرآن التصدیہ“ میں اس کی مدح میں یوں رطب اللسان ہیں۔

بازم رخ زیبائی کسی در نظر آمد عشقی بدل افتاد و ہوا کی لبر آمد
 آن شاہ ملا الدین اسکندر ثانی کد لکھرا فز لزلہ دیکر و بر آمد
 زیں پس نخورم ہیچ غمی خاصکہ از چرخ بر شاہجاں عرقہ فسخ و عطر آمد
 سلطان جہانگیر محمد شہر اعظم! گز داد و دہش ہجومی و عمر آمد
 از لزلہ بجیش تو دہلی ز حلقہ لیش جنید و زیں بوسہ زناں پیش آمد
 ان اشعار میں سلطان الشہر لا میر خرو نے محمد شاہ علاء الدین غلجی کو اسکندر
 ثانی سلطان جہانگیر کہا ہے اور داد و دہش میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور
 حضرت عمر فاروق کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہی نہیں اس مبالغہ آرائی سے
 بہت آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ

جہاں ازیں دو محمد گرفت رتبت و جاہ

یکی محمد مرسل ، دوم محمد شاہ

سیر المتاخرین اور مفتاح التواریخ وغیرہ کے بیانات سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ وہ شیخ شہرت الدین ابو علی قلندر پانی پتی کا مرید تھا اور سلطان
 المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی بہت عقیدت رکھتا تھا
 چنانچہ خانقاہ سلطان المشائخ میں "مسجد علائی"۔ اسی نے تعمیر کرائی
 تھی جو بزبان حال اب بھی اسلامی شان و شوکت اور علائی حسن عقیدت
 کی ترجمانی کرتا ہے۔

نزدتہ الخواطر کے مؤلف مغفور نے محمد بن احمد بن محمد الزاہد کے

تعارف میں جو سطور قلمبند کی ہیں وہ ذیل میں درج ہیں :-

«الشیخ العالی محمد بن احمد بن علی بن آل احمد مودود حشیتی

الدہلوی المشہور بمحمد الزاہد کان من نسل الطیخ قطب الدین

مودود چشتی رحمہ اللہ ولد و نثار بدار الملک دہلی واخذ عن ابيه
 عن جده وحلم جواد واخذ عنه الشيخ ركن الدين مودود النهر والى
 الجواتى وبها الطريقة الوحيدة فى الهند تفصل على مشايخ چشت
 بغير واسطه الشيخ معين الدين حسن السنجرى الاجميرى رحمہ اللہ
 نزہۃ الخواطر کی یہ عبارت اگرچہ مختصر ہے۔ اس میں محمد بن احمد بن محمد
 الزاہد کا سال ولادت اور وفات مذکور نہیں، ان کا عہد اور عمر بھی متعین
 نہیں، نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب التزیب فی الصلوٰۃ یا کسی اور کتاب کے وہ
 مؤلف و مصنف ہیں، بااں ہمہ یہ چند سطریں بہت مفید اور کارآمد ہیں۔ ان
 کے پڑھنے سے ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ محمد بن احمد بن محمد الزاہد
 و مصنف کتاب التزیب فی الصلوٰۃ، شیخ قطب الدین مودود چشتی کی
 نسل سے تھے۔ ان کا مولد و منشا، دہلی ہے اور انھوں نے طریقہ چشتیہ
 مودودیہ اپنے آب و جد سے اخذ کیا۔ ان کا یہ سلسلہ طریقت ہندوستان
 میں واحد سلسلہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجرى، اجمیری کے
 واسطہ کے بغیر مشایخ چشت سے ملتا ہے اور شیخ رکن الدین نہروالی،
 جگراتی طریقہ چشتیہ مودودیہ میں ان کے مرید تھے۔

(نزہۃ الخواطر جلد دوم صفحہ ۱۲۲)

ان معلومات کی روشنی میں دثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ
 نزہۃ الخواطر میں جن بزرگ کا ذکر خیر محمد بن احمد بن محمد الزاہد کے نام
 سے کیا گیا ہے، یہی مصنف کتاب التزیب فی الصلوٰۃ ہیں اور اس
 نام کی پوری مطابقت اُس نام سے ہوتی ہے جو مقدمہ کتاب میں خود
 مصنف نے لکھا ہے۔

راقم السطور نے ایک مختصر مضمون جون ۱۹۷۶ء کے ماہنامہ برہان میں تفسیر کا خف الحقائق وقاموس الدقائق سے متعلق پیش کیا تھا، اس مضمون میں کتاب کے مقدم کے بیان کے مطابق مصنف کا نام محمد بن احمد بن محمد الشریحی الکندی ثم التھامیری ثم الگجراتی، ظاہر کیا تھا اور دوسرے مضمون نگار حضرات کو اس باب میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ کیا تھا۔ اب ترغیب فی الصلوٰۃ سے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنے کے سلسلہ میں سمجھ ایسے قرائن و شواہد بعض تذکروں میں ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ اور تفسیر کاشف الحقائق، دونوں ایک ہی مصنف کی مایہ ناز تصنیفیں ہیں۔ انشاء اللہ العزیز آئندہ مضمون میں اس کی مراحت ماہنامہ برہان میں پیش کی جائے گی۔

تاریخ ردہ

مؤلف ڈاکٹر خورشید احمد خاں فاضل

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد کی بغاوتوں اور فوجی سرگرمیوں کی مفصل ترین تاریخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے عربوں میں خلافت سے بغاوت کا ایک سیلاب آگیا اور ہر طرف سے عربوں نے زکوٰۃ روک لی یا مرتد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصل زکوٰۃ اور مسلم اپنے اپنے صدر مقاموں سے بھاگ آئے ان حالات و واقعات کا کس پامردی سے حضرت ابو بکرؓ نے ہلاکی جھوک اور خوف کے مقابلہ کیا وہ آپ ہی کا حق تھا۔ اس کتاب میں اسی بغاوت و سرکشی کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابو بکرؓ نے اس بغاوت کو فرو کیا ہے

صفحات ۱۸۸ سائز ۷۶×۲۰ قیمت ۸/- مجلد ۱۲/- روپے

انتخاب المستوفی والترہیب

مولفہ حافظہ محدث ذکی الدین المنذری ترجمہ مولوی عبداللہ صاحب دہلوی
 اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بد عملیوں پر زجر و عتاب متعدد کتابیں لکھی ہیں ،
 لیکن اس موضوع پر المنذری کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے اسکے
 متعدد تراجم و توافقات شائع ہوئے مگر نامکمل ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت
 اور اہمیت کے پیش نظر اس کی ضرورت تھی کہ ہمیں سے کلمات اور سندوں کے اعتبار
 سے کمزور حدیثوں کو نکال کر اصل متن تشریحی ترجمہ اور حواشی کیساتھ طبع کرایا جائے
 ندوۃ المصنفین دہلی نے نئے عنوانوں اور نئی ترتیب کیساتھ شائع کرانے کا پروگرام
 بنایا جسکی پہلی جلد آپکے سامنے ہے اس جلد کے شروع میں حدیث اور اس کے متعلقات پر ایک
 بسوط اور طویل مقدمہ بھی ہے اسکے بعد اصل کتاب مع تشریحی ترجمہ شروع ہوئی ہے۔
 جلد اول جس میں کتاب الہدایۃ کتاب الصلوٰۃ پر ۱۹ احادیث مذکور ہوئیں بطبع
 متوسط ۲۰۷۳ صفحات ۴۵۰ قیمت ۲۰ روپے۔

جلد دوم :- بقیۃ الابواب الصلوٰۃ کتاب الصلوات ، کتاب الصوم اور نماز میدان
 پر مشتمل ہے جس میں احادیث ہوئیں صفحات ۴۰۰ قیمت ۲۰ روپے۔
 جلد سوم :- جلد سوم میں کتاب الحج کتاب الجہاد اور فضائل قرآن و حدیث
 کے ابواب آگئے ہیں اٹھالیں ۱۳۶۰ احادیث شامل ہیں۔ ابواب حج ۸ احادیث ابواب
 جہاد میں ۲۰۸ احادیث فضائل القرآن میں ۶۵ احادیث۔ قیمت ۲۰ روپے۔

مکتبہ برہان

فروری ۱۹۸۱ء

A-247
3.3.81

مَدَوۃُ اَصْنَفِیۡنِ دِیۡلِیۡ کَاۡرِیۡ دِیۡنِیۡ مَکَہِنَا

زُبُرِ مَکَہ

قیمت سالانہ: بیس روپے

مرتب
سعد احمد بک آبادی

مطبوعات دار الصنفین

- ۱۹۳۶ء اسلام منہاج کی حقیقت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ -
 قیامت اسلام اور کمی، قوام - سوئٹ لزم کی بنیادی حقیقت -
- ۱۹۳۷ء کلام اسلام - احادیث و فلسفہ اخلاق - تفسیر قرآن - تاریخ ملت متحدہ اول - سیلابی علم - صراط مستقیم (انگریزی)
- ۱۹۳۸ء قصص القرآن جلد اول - دی آجی - جدید بین الاقوامی سیاسی سموات متحدہ اول -
- ۱۹۳۹ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام - جمع دوم - بڑی تقطیعی تصدیق - مصدقہ (صحافت)
- مسلمانوں کا عروج و زوال - تاریخ ملت متحدہ دوم - خلافت راشدہ -
- ۱۹۴۰ء مکمل لغات القرآن پانچ جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - سیرت - تاریخ ملت متحدہ اول - تاریخ ملت متحدہ اول -
- ۱۹۴۱ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسلمانوں کا نظام حکومت - سیرت - تاریخ ملت متحدہ اول -
- ۱۹۴۲ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور تفسیر - اسلام کا اقتصادی نظام - جمع دوم - بڑی تقطیعی تصدیق - مصدقہ (صحافت)
- ۱۹۴۳ء نزول - نئے جلد اول - معاہدہ صفر نامہ بن جوط - مجموعہ جو کلمہ - اور - رسل -
- ۱۹۴۴ء مسلمانوں کا نظریہ حکومت - مسلمانوں کا عروج و زوال - جمع دوم - مسلمانوں کے سیکڑوں میں سے کھانڈ کمانی -
- دو شہد و ابواب برہانے کے (لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاد کیم الدہ ولوی -
- ۱۹۴۵ء ترجمان انشہ جلد دوم - تاریخ ملت متحدہ چہارم - خلافت ہمسایہ - تاریخ ملت متحدہ چہارم - خلافت ہمسایہ اول -
- ۱۹۴۶ء قرآن و وحی کے مسائل کوئی کئی خدمات (مکالمے اسلام کے شائدہ کا نامے و کمال)
- تاریخ ملت متحدہ ششم - خلافت ہمسایہ دوم - بصیرت -
- ۱۹۴۷ء تاریخ ملت متحدہ ہفتم - تاریخ ملت متحدہ ہفتم - جمع دوم - قرآن - اسلام کا نظام مساجد -
- اشاعت اسلام - بی دنیا میں اسلام کی کھجور چھلا -
- ۱۹۴۸ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ ملت متحدہ ششم - خلافت ہمسایہ - تاریخ ملت متحدہ ششم -
- ۱۹۴۹ء تاریخ اسلام پر ایک حائرانہ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی علومات جلد اول و جس کو
 زیر و غریب اور سیکڑوں میں کھانڈ کمانی کیا ہے - کتابت ہریت -
- ۱۹۵۰ء تاریخ ملت متحدہ چہارم - قرآن اور تفسیر - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افشاء -

برہان

جلد ۸۷، باب ۱۰، ماہ ربیع الثانی ۱۴۰۱ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۸۱ء || شماره ۲

نظرات سید احمد اکبر آبادی ۲

مقالات

۱ اسلام اور انسانیت کی بقا ✓ سید احمد اکبر آبادی ۷

۲ شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات ✓ ڈاکٹر نعمت حسین - شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹

۳ عصری اور دینی تعلیم کا جوں میں باجی ✓ ڈاکٹر قاری محمد رضوان اللہ صاحب ازہری صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۳۸

۴ تاریخ شاہجہاں ✓ پروفیسر محمد اسم شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی لاہور ۵۰

۵ مشرقی علوم کا ایک قدیم کتب خانہ پروفیسر نظام الدین ایس گریگور ایم ایس لاہور ۵۰

پلائیگ وی، ڈی ٹی کرکٹر انجمن اسلام علی گڑھ ۵۰

اردو لیسرچ انشٹی ٹیوٹ بمبئی دہند

نظرات

اخبارات سے یہ معلوم کہ سکنت افوس ہوا کہ پرنسپل اشتیاق حسین قریشی کو ہفتہ ماہ جونی کے تیسرے ہفتہ میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ انا اللہ دانالہ راجون، مرحوم برصغیر ہندوپاک کے نامور مورخ اور ماہر تعلیم تھے، ان کا اصل وطن مارہرہ راتر پریش میں ضلع ایڑ کا ایک مردم خیز قصبہ تھا وہیں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر پائی۔ انٹرنس کا امتحان مولوی بشیر الدین مرحوم کے قائم کئے ہوئے اٹلہوہ کے ہائی اسکول میں کیا۔ مولوی صاحب سر سید مرحوم کے صحبت یافتہ تھے اس لئے ایک زمانہ میں اسی اسکول کی مسلمان لڑکوں کی بہترین تعلیم گاہ و تربیت گاہ کی حیثیت سے بڑی شہرت تھی ڈاکٹر ذاکر حسین اود ان کے بھائی خود ڈاکٹر یوسف حسین خان۔ اسی اسکول کے فیض یافتہ اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم کے ساتھی تھے، اس کے بعد ابھی زیر تعلیم ہی تھے کہ تحریک خلافت شروع ہوئی۔ یہ شروع سے ہی تھے بڑے جذبیلہ اور جوشیلہ، انھوں نے تحریک میں اس جوش و خروش سے حصہ لیا کہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چند برسوں کے بعد جب کمال اتاترک کے انکائے خلافت کے باعث مسلمانوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی تو مرحوم نے پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور بی۔ اے کرنے کے بعد سینٹ اسٹیفنس کالج، دہلی میں داخل ہو کر دہلی یونیورسٹی سے تاریخ اور فارسی دونوں میں ایم۔ اے کا امتحان پاس کیا اور پھر اسی کالج میں تاریخ کے پچھڑ ہو گئے، سات آٹھ برس کے بعد کالج کے معمول اور ضرورتاً کیمبرج یونیورسٹی گئے اور ڈاکٹر ہوکر واپس ہوئے، ڈاکٹریٹ کے لئے انھوں نے جو مقالہ لکھا تھا وہ دہلی سلطنت کا نظم و نسق کے نام سے اسی زمانہ میں ہی شائع ہو کر ارباب علم و تحقیق میں مقبول ہو چکا تھا۔ کیمبرج سے آنے کے بعد چند برس کالج میں رہے اور پھر دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کی چیر تاج ہوئی تو یہ یونیورسٹی کے پہلے پرنسپل تاریخ مقرر ہو کر وہاں چلے گئے اور ساتھ ہی فیکلٹی آف آرٹس کے ڈیپٹی منقوب ہوئے، کالج اور یونیورسٹی میں ان کا بڑا اوقار اور مرتبہ تھا، اساتذہ اور طلباء سب ان

کالعدم اور احترام کرتے تھے۔

~~~~~

مروج نہایت پختہ عقیدہ، نماز روزہ کے پابند اور بڑے جوشیلے اور جذباتی مسلمان تھے، سیاسی خیالات کے اعتبار سے کٹر مسلم لیگی اور تحریک پاکستان کے سرگرم حامی تھے، چنانچہ وہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، ۱۵ اگست ۱۹۷۴ء کو اسمبلی کا جو پہلا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تھا ڈاکٹر صاحب اس میں شریک تھے، چند روز کے بعد جب ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کی توقع برخلاف دہلی واپس آ گئے اور لیونیورسٹی میں باقاعدہ کام کرنے لگے تو سب کو بڑی حیرت ہوئی، ڈاکٹر صاحب کالج اور لیونیورسٹی میں تو میرے رفیق کار تھے ہی یوں بھی ذاتی طور پر میرے نہایت بے تکلف اور عزیز دوست تھے، ایک دن میں نے بوجھا ڈاکٹر صاحب کیا واقعی آپ نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جی ہاں! میں کراچی سے آیا تو میں اسی عزم اور ارادہ کے ساتھ، میں نے کہا، پھر کیونکر ممکن ہے کہ آپ ہوں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر اور وہیں ہندوستان میں ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا: میں کراچی اسی ارادہ سے گیا تھا کہ اب ہندوستان میں نہ رہوں گا، لیکن قائد اعظم نے مجھ سے فرمایا، اب جبکہ پاکستان بن گیا ہے مجھ کو امید ہے کہ دونوں ملک مل جل کر رہیں گے، اس لئے تم جیسے مسلمان جو اعلیٰ ہند پر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں، چنانچہ قائد اعظم کے اس ارشاد پر میں واپس آ گیا ہوں، حالات اگر ٹھیک رہے تو میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے استعفیٰ دوں گا، لیکن اس گفتگو کے چند روز بعد ہی دل میں قتل و غارتگری کا بازار بایا گرم ہوا کہ ۱۸۵۷ء میں بھی ایسا گرم کیا ہوا ہو گا۔ ستر، ۷۴ء کے پہلے ہفتہ میں ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی اور دل پونچھنے کے مسلمان رجسٹرار کے مکان پر پونیورسٹی کے کمپس میں شدید حملہ ہوا اور دونوں کو اپنی جانیں بچا کر ترک وطن کرنا پڑا۔

ذاتی واقفیت کی بنا پر مجھ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان چند مخلص مسلمانوں میں

میں تھے جنہوں نے بیک بنی اور ایمانداری سے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم ہوگا، وہاں کے مرد و عورت جو ان اور بوڑھے عقیدہ اور عمل اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے بہتر مسلمان ہوں گے اور دونوں ملک امن و سلامتی سے رہیں گے، لیکن وہاں ان معصوم توقعات کے بالکل برعکس جو حالات رونما ہوئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو سخت مایوس کر دیا اور وہ اس صورت حال پر اپنے غم و غصہ اور درد و کرب کا اظہار تقریروں، تحریروں اور سنجی گفتگوؤں میں برملا اور علی الاعلان کرتے تھے، تاہم قائد اعظم اور نواب زادہ لیاقت علی خاں ان کے بڑے قدر دان تھے، اس بنا پر وہ آبادی کے ذریعہ مقرر کئے گئے تھے بڑے شریفین اور دوست، اس زمانہ میں میں کلکتہ میں تھا۔ وہاں سے میں نے کراچی اور لاہور کے بعض دوستوں اور عزیزوں کی سفارشات میں ڈاکٹر صاحب کو خطوط لکھے تو ان کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے فراخ دلی سے ان کی مدد کی، نواب زادہ کی شہادت کے بعد جب پاکستان میں الٹ پلٹ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب بدول ہو کر امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہو کر چلے گئے، یہاں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں پر کچھ دیتے جو کتابی شکل میں ملتے ہو چکے ہیں اور ہماری نظر سے گزرے ہیں، مرحوم کے بلند پایہ مورخ اور محقق ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھ کو ہمیشہ ان سے یتیمیت رہی کہ ان کی غیر معمولی جذباتیت کہیں کہیں مورخانہ معروضیت پر غالب آ جاتی ہے، بد رنگی ان کی اس کتاب میں بھی ہے اور ایک دوسری کتاب "علماء" میں بھی، آپ کہیں گے "ہندو مت دشمن بھی تو غیر متعصب نہیں ہیں" میں عرض کروں گا قرآن مجید میں ارشاد ہے: "لا یلکم من دینکم الا حنیئہ" یعنی بلا سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہونے دو، تم اے مسلمانو! بہر حال سید سے راستہ پر ہو، اس بنا پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی لاکھ دھاندلی کرے ایک مورخ کو بہر صورت تاریخ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیئے۔ ۱۔

امیکہ اور دوسرے ملکوں کے دورہ کے بعد کراچی واپس آئے تو یہاں مختلف اوقات میں مختلف عہدوں پر رہے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ وزیر تعلیم بھی رہے۔ آخر میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے اور کھٹو گورنمنٹ کے عہد میں اس سے سبکدوش ہو کر خانہ نشین ہو گئے، لیکن سیاسیات سے ان کی دلچسپی برابر قائم رہی جس کی وجہ سے وہ کھٹو گورنمنٹ کے معتبوب بنے رہے، ڈاکٹر صاحب کی وائس چانسلری کے زمانہ میں ۱۹۶۹ء میں پہلی مرتبہ میں

پاکستان گیا اور کراچی بھی پہنچا تو ایک دن صبح کے وقت ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی غرض سے کراچی یونیورسٹی بھی گیا، ڈاکٹر صاحب اپنے دفتر میں موجود تھے۔ میں نے اطلاع کرائی نام سنئے ہی فوراً باہر نکل آئے، ۲۳ برس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی فرط محبت میں بے تکلیف ہو گئے اور دفتر کے اندر آ کر سخی گزشتہ گفتگو گلدرا دراز کردن کا دور شروع کر دیا۔ ابھی ہم کافی پی رہے اور باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک نہایت شائستہ و باتستہ خاتون کمرہ میں داخل ہوئیں اور ڈاکٹر صاحب سے بولیں: وقت ہو گیا! آپ انتظار ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فوراً گھڑی دیکھی اور کھڑے ہو گئے، مجھ سے بولے۔ آپ سبھی میرے ساتھ چلیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یونیورسٹی میں سوشیا لوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ایک شعبہ اسلامک سوشیا لوجی کا قائم ہوا ہے، یہ خاتون ڈپارٹمنٹ کی صدر ہیں اور ڈاکٹر صاحب اس وقت اسلامک سوشیا لوجی کے سکشن کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب مجھے ساتھ لے کر ہوئے ڈپارٹمنٹ کے ایک وسیع اور کشادہ کمرہ میں داخل ہوئے جہاں سامندہ، طلباء اور طالبات اور اخبارات کے نامہ نگاروں سے ہمراہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب وائس چانسلر کی کرسی پر بیٹھے اور ایک قریب کی کرسی پر مجھے بٹھا دیا، قرآن مجید کا تلاوت کے بعد فوراً ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے اور میرے تعارف میں ایک مختصر تقریر کی جس میں بڑی محبت سے برہان اور میری کتابوں خصوصاً صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے کے

ساتھ مجھ سے اپنے دیرینہ قلمی ذکر کیا۔ یہاں تک تو غیر غنیمت تھا، غضب یہ ہو اسباب فکرمز صاحب نے مجھ سے تقریر کی بھی نمائش کر دی۔ میں یہ سنتے ہی سٹ پٹا کے رہ گیا، تاہم اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک منٹ کے لئے سرنگوں ہو کر خدا سے دعا کی: بار الہا! تو نے میرے دوستوں کے دلوں میں یہ حسن ظن پیدا کیا ہے کہ میں ہر موضوع پر ہر وقت فی البدیہہ تقریر کر سکتا ہوں تو اس وقت میری مدد بھی نہ آئی۔ اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور بولنا شروع کر دیا۔ پون گھنٹہ بولا ہنگامہ۔ تقریر میں میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دی کہ ان کے ہمد میں یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو رہا ہے اور پھر میں نے بتایا کہ اسلامک سوشلولوجی کیا ہے؛ اسلام کس طرح انسانی معاشرہ کو مختلف طبقات پر تقسیم کرتا ہے، ہر طبقہ کے الگ الگ حقوق و فرائض کو متعین کرتا ہے، ان سب کی بنیاد اور اساس ایک ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کس طرح کثرت میں وحدت اور سماج میں ہم آہنگی اور توازن و اعتدال پیدا کرتا ہے، آخر میں میں نے یہ بھی کہا کہ اب جب کہ انسانی معاشرہ بدل رہا ہے ضروری ہے کہ اجتہاد کے ذریعہ اسلامی سماجیات کے جدید مسائل و معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، میری تقریر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی اور ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کیا۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک دن لیاقت آباد میں اپنی کوٹھی پر کھانے پر مدعو کیا اور میں یہ میری اور ان کی آخری ملاقات تھی، انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ میرا اندازہ ۴۷، ۴۸، ۴۹ کا برس کا تھا۔ لیکن علی گڑھ کے ایک ممتاز خاندان کے ایک پیر کچن سال جو میرے قریب رہتے ہیں ابھی چند روز ہوئے ان سے معلوم ہوا کہ ۱۹۱۴ء میں ڈاکٹر صاحب بارہمہ کے ایک اسکول میں سکینڈ ماسٹر تھے اور وہ خود ان کی کلاس میں تھے، مزید برآں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انکے پاس اب تک ڈاکٹر صاحب کے قلم کی ایک تحریر موجود ہے جس پر ان کے دستخط ہیں اور یہ وہی تاریخ پڑی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ان کی عمر میرے اندازہ سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے واللہ اعلم بہر حال بڑی خوبیوں کے انداز اور بڑی آن بان کے مسمان تھے اعلیٰ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں جتنی قیمت و فیرت اور ایمانی حیل و جوارح کے ایسے لوگ کم ہی ہوں گے، اللہ اعلم الغیوب۔

اسلام اور انسانیت کی بقا

سعید احمد ..... اکبر آبادی

۳۔ اختلاف رنگ و نسل و قومیت و وطنیت | وحدت و مساواتِ انسانی سے متعلق اسلام کی تعلیمات اور

اس کی تاریخ اس درجہ روشن اور معلوم عوام و خواص ہیں کہ یہاں اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مستشرقین اور دوست دشمن سب کو اس کا اعتراف ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ کارنامہ نہایت حیرت انگیز اور بے مثال ہے کہ کل دس برس کی مدت میں عربوں میں جو غاندانی قبائلی اور رنگ و نسل کے شدید امتیازات تھے انہیں محو کر کے پورے جزیرۃ العرب کو ایک قوم اور ملتِ واحدہ بنا دیا اور محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں دوش بدوش اس طرح لاکھڑا کیا کہ آقا و مولا کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ بلال حبشی تھے اور غلام، مگر جب انہوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے سردارانِ قریش ان کو اپنا ملا دبانے کی پیشکش کر رہے تھے۔ زینب بنت جحش قریش کی نہایت سرزخاتون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی مادہن تھیں لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلد پران کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا تھا جو آزاد کردہ غلام تھے۔ پھر انہی زید کے بیٹے اسامہ تھے جنہوں نے نو عمر اور غلام زادہ ہونے کے باوجود ایک ایسے عظیم الشان لشکر کی قیادت کی تھی جس میں نامور جہادین و انصار سب شریک تھے، سالم بن حذیفہ ایک غلام تھے، لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر سالم زندہ ہوتے تو میں

ان کو خلیفہ بناتا۔

یہ دنیا کا نہایت حیرت انگیز انقلاب درحقیقت نتیجہ تھا ان تعلیمات ربانی و حقانی کا جو قرآن اور سنت کے سرچشمہ قدسی سے پھوٹی اور سننے والوں کے قلب و جگر کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ
أُنْثَىٰ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ
يُعْلِمُ خُبْرَهُ (الحجرات)

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پرہیزگاروں کو ذاتوں اور برادریوں میں اسلئے بانٹ دیا کہ تمہاری شناخت ہو سکے، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ علم و خبر ہے ایک اور آیت میں ارشاد ہوا:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا نِسَاءً وَجَعَلَ بَيْنَهُنَّ بَرَاجِدًا
كَثِيرًا قَلِيلًا (النساء)

بھڑتہ مرد پیدا کئے ہیں اور عورتیں پیدا کی ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی تشریح و توضیح اس طرح کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جس اسلامی منشور (Islamic Declaration) کا اعلان عام کیا اس میں دوسری مہایت اہم باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا مِنْكُمْ
وَاحِدٌ وَإِنَّا بَكُمْ وَاحِدٌ، إِنَّا لَا

اے لوگو! خوب اچھی طرح سن لو کہ بے شہر
تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ

نفل لہری علی علی علی ولا علی علی علی عربی
 ولا لا علی اسود ولا لا سود علی
 احسن الابل بالتقوی :-
 ایک ہے یا دور کو کسی عرب کو غیر عرب پر
 اور کسی غیر عرب کو عرب پر کسی گورے کو
 کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت

دیرت البخی تبلیح احمد دوم ص ۱۵۴ اور برتری نہیں ہے مگر ہاں پر ہنیز کاری

یہ وہ اعلان عام سخا جس نے وقتہ دیران کدہ عالم کو چین زار ہستی میں تبدیل کر دیا۔

۴۔ سرمایہ داری اور طبقاتیت | سرمایہ داری (CAPITALISM) دنیا کی وہ سب سے
 بڑی لعنت ہے جو انسانی معاشرہ میں فساد پیدا کرتی

ہے۔ طبقہ متوسط و ادنیٰ کے اقتصاد کی جسم کا خون جو تک کی طرح چوس کر جسم کو نحیف و زار
 کر دیتی ہے جس سے طبقاتیت یعنی گروہ بندی کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اسلام دولت مند کی
 کا ہرگز مخالف نہیں اور دولت کو خیر کہتا ہے۔ وَاِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ۔ لیکن سرمایہ داری کو
 بیخ و بن سے اکھاڑ کھینک دیتا ہے اور کسب زر و صرف زر کے لئے ایسے منوالہ و قوانین
 مقرر کرتا ہے کہ ایک شخص دولت مند تو ہو سکتا ہے اور مونا چاہیے لیکن سرمایہ دار نہیں ہو سکتا
 اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ داری کے عناصر تین چیزیں :- ۱۔ حب و طمع زر ۲۔
 جمع و ادخار زر ۳۔ CONCENTRATION OF WEALTH استعمال اور مادی لوٹ

ECONOMIC EXPLOITATION

اب آئیے ملاحظہ کیجئے اسلام نے کس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک پر ضرب کاری
 لگائی ہے، اسلام کا ہر مال تسلیم جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اولاً اور ان کی وجہ
 سے پورے اسلامی لٹریچر میں کس کثرت سے حب و ادخار و طمع زر کی مذمت کی گئی ہے
 قرآن میں ہے ۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
 عَلٰی ذٰلِكَ لَفُضِّلَ الْوَرٰثَةُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
 بیگ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے
 اور خود اس کا گواہ بھی ہے، اور وہ
 مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔

اسلام میں دولت ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے نہ کہ مقصد و بالذات جمع و ادغامِ زر۔ اور اس لئے وہ دل لگانے، ہسٹیت، حسیت کر رکھنے اور جمع کرنے کا حق محروم نہیں ہے؛ ملاحظہ کیجئے، قرآن بنیائیں اور مہاجن ذہنیت کی شدید مذمت کس بلاغت سے کرتا ہے، ارشاد ہے :-

وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَيَسْأَلُ عَنِ الْكَثْرِ ۚ لَكِنِّي مُجِبُّ مَا لَا
وَعَدَ دَكَّاهُ يَحْتَسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُ ۚ
كَلَّا لَيُنْبَنِيَنَّ لِي يَاسُوعُ ۖ
ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کو حیاتِ جاوید دے گی، خوب یاد رہے یہ سب لوگ زورِ غ کا ایندھن بنیں گے۔

جو لوگ اپنی دولت پر گمنڈ کرتے ہیں، قرآن ان کو کس درجہ عنت و عذاب کا بتاتا ہے

ارشاد ہے :-

الْهٰكُمُ الشَّكَاوَةُ ۚ خَلَقْنَا نَارًا مِّنْ قَبْلُ ۚ
پے ماہ کر دیا ہے، اچھا یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تم فردوں کی زیادت کہو گے۔
اس کے بعد جو آیات ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو تمہیں خوب اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ جس دولت کی بہتات پر تم انرا اسے تھے اس کی حقیقت کیا تھی، اور پھر اس روز تم سے پوچھا جائیگا کہ اب بتاؤ تمہارا وہ سامان عیش و عشرت کہاں گیا، ایک اور آیت میں وعید اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سمنا اور چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس میں اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی سے ان لوگوں کی پیچانہ لیا اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔

ایک طرف دولت کے بھج کرنے پر یہ قدسِ اعدا دوسری طرف ایک شخص کی دولت

میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اود خلق اللہ کے حقوق ایسے اور اتنے مقرر کر دیے ہیں کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی بڑی آمدنی کا مالک ہو بہر حال سرمایہ دار نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کے علاوہ جو صاحب نصاب پر سناذ کی طرح فرض اداس سے دوسرے منبر پر ہے اود اس میں دولت کا ڈھائی فیصد حصہ ہر سال دنیا پڑتا ہے اور بھی متعدد معارف خیر ہیں جن میں ایک دولت مند کو اپنی دولت صرف کرنے کی چاہیئے۔ قرآن مجید میں ان مصاصف خیر کو صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ اس درجہ وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد و تہایت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام محتاجوں اور ضرورتمندوں کو شامل کر لیا ہے، ارشاد ہوا:-

وَقِيْنَا أَوَّلَهُمْ حَقًّا ثُمَّ نُنْزِلُ السَّيْفَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور لوگو! تمہاری دولت میں تمام ضرورتیں
اور نادار لوگوں کا مقرر حق ہے

یہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے، مفرق صورت اس قدر ہے کہ ایک مقام پر ہم ضمیر غائب کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ کلمہ ضمیر خطاب کے ساتھ؛ بہر حال مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کی دولت جتنی جتنی بڑھتی جاتی ہے حقوق عباد اللہ بھی اسی تناسب بڑھتے جاتے ہیں، چنانچہ یہ آیت اور اس کے ساتھ دوسری آیت: **لَیْسَ لَکُمْ مَالٌ بِمَفْضُولٍ** قل العوفین اے محمد! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ جواب دے دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے نائد ہو وہ سب خرچ کر دو، انہیں دولتوں آیتوں کی اساس پر حضرت عثمانؓ کے آخری دور خلافت میں افراط نہ اور دولت کی بہنات کے باعث شام میں دولتمندوں نے ترک و اختتام سے رہنا شروع کر دیا تھا جعفر ابودرغاری نے اعلان عام کر دیا تھا کہ فقر و مساکین جبراً ان دولتمندوں کی دولت سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، حضرت ابودرغاری کی اس تحریک سے شام میں ہل چل مچ گئی تو امیر معاویہؓ نے جو شام کے گورنر تھے خلیفہ سوئم کو اکھا۔ انہوں نے

ابو ذر غفاری کو مدینہ بلایا اور وہاں سے خود ان کی خواہش پر انہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان رہندہ نامی ایک گھاؤں میں منتقل کر دیا:-

اسلام میں زکوٰۃ اور دوسرے معارف خیر کا جو حکم ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ دولت کو سوسائٹی میں دائرہ سائرنہ (CIRCULATE) رہنا چاہئے تاکہ اکتنا نہ یعنی CONCENTRATION OF WEALTH نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس کی مراحت بھی ہے، فرمایا گیا:-

مَا آفَاءَ لِلَّهِ عَلَىٰ أَرْسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْدَ يَكُونِ
دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ

بستیوں کے لوگوں کی طرف سے جو کچھ رسول کو ملے اس میں اللہ، رسول، یتیم، مسکین، مسافر، ان سب کا حق ہے تاکہ یہ دولت کہیں دو لٹنوں میں ہی دائر نہ ہو کر نہ رہ جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اس وقت آپ نے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی سے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان میں فرمایا تھا:-
تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرُدَّ عَلَىٰ فَقَرَاهُمْ
زکوٰۃ ان لوگوں میں جو دولت مند ہیں ان سے وصول کی جائے اور اس کو ان کے فقیروں کی طرف لوٹا دیا جائے۔

دولت جب اس طرح سوسائٹی میں گردش کرتی رہے گی تو اس سے کیا نتیجہ برآمد ہو گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب بتا دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-
إِنَّ الْمَكْتَنِينَ هُمْ الْمَقْتُونِ
جو کثیر المال ہوں گے وہی قلیل المال ہوں گے۔
(بخاری کتاب الرقاق)

یعنی سوسائٹی میں لوگ کثیر المال بھی ہوں گے اور قلیل المال بھی۔ اور یہ فرق

بالکل طبی اور نظری ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ لیکن یہ فرق طبعتاً پیدا نہیں کیے گئے گا، کیونکہ تعاون باہمی کے اصول پر سب مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے دولتمند بزرگ بھی تھے۔ مگر ان کی دولتندی سے سرمایہ داری اور اس کے ہلکے حواقب و نتائج پیدا نہیں ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں کمال بلاغت سے اقتصادی طور پر اسلامی سماج کا جو نقشہ کھینچا ہے ایک عربی شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے:-

و علیٰ مکثر یعم حق من یعتز بہم   وفي اقلالین السباحۃ والبدل
ترجمہ:- ان لوگوں میں جو کثیر المال ہیں ان پر ان لوگوں کا حق ہے جو ان کے پاس آتے ہیں، اور ان میں جو لوگ قلیل المال ہیں ان میں مالی ہمہتی اور سخاوت پائی جاتی ہے:-

ہمارے ملک میں اس تنظیم کی ایک اچھی مثال بلوچہ جماعت ہے لیکن یہ جماعت صرف اپنے لئے جیتی ہے، اس کے برخلاف مسلمان ساری دنیا کے لئے جیتے ہیں، اگر ان میں بحیثیت ایک امت کے یہ تنظیم پیدا ہو جائے تو کیا وہ دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے

۱۲۔ استحصال مالی (ECONOMIC EXPLOITATION)

اب رہا سرمایہ داری کا تیسرا عنصر ترکیبی یعنی استحصال مالی! اس کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ سود ہے، عرب میں یہود کی سرمایہ داری اسی پر مبنی تھی۔ اسلام نے اسی کو حرام محض قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک اس میں شدت برتی گئی ہے کہ مناف فرمایا گیا، جو لوگ سود کا لین دین اور کاروبار کرنے میں لگے سمجھ لیں کہ یہ لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، قرآن مجید میں یہود کے جن اعمال افعال ذمیمہ و قبیحہ کا بار بار ذکر ہے ان میں ان کی سود خواری خاص طور پر نمایاں ہے، سود خواری کی معلوم و معروف شکل کے علاوہ لین دین کی اور کبھی بہت سی شکلیں ہیں جن کو حدیث میں رباؤا فرما کر ناظرین قرار

دے دیا گیا ہے، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں کتاب البیوع کے ماتحت ان سب
لوہجہ کر دیا ہے، ان احادیث کو بیک نظر دیکھنے سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکلتا ہے کہ اسلام
میں لین دین کی ہر وہ شکل ناجائز ہے جس میں دھوکہ (CHEATING) یا استھصال

(EXPLOITATION) یا عدم (UNCERTAINTY) پائی جائے، اسی بنا پر اسلام
میں ذخیرہ اندوزی (HOARDING)، بلیک مارکیٹنگ، قمار (GAMBLING) و
بازی (SPECULATING) نیلام (AUCTIONEERING) وغیرہ سب حرام ہیں، اور ان
کے مرتکب لوگوں کے لئے سخت و عیدیں عذابِ آخرت کی ہیں:-

اب تک جو کچھ غرض کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ دنیا کے موجودہ بین الاقوامی
نزاعات و اختلافات کے اس باب و ظل جن سے خود انسان اور انسانیت کا حفظ و بقا
خطرہ میں پڑ گیا ہے ان کے متعلق اسلام کے احکام اور تعلیمات کیا ہیں، اب آئیے ذرا یہ
بھی دیکھیں کہ ایک اعلیٰ قسم کا پیمانہ دعائیت اور نہایت ہذب و شائستہ انسانی اور
بین الاقوامی معاشرہ قائم کرنے کی غرض سے اسلام کن اخلاق و فاضلہ کی تعلیم دیتا ہے؟
اسلام میں اخلاق کی اہمیت اس درجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِمُخْلِمْ"
مکالمہ الاخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری بعثت میں اس لئے
ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں اخلاق پر بے شمار ضخیم ضخیم کتابیں لکھی
گئی ہیں، یہاں ہم صرف قرآن سے مختصر چند اخلاقی احکام نقل کرتے ہیں جن کا متعلق
اجتماعی اور تمدنی زندگی سے ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہوا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا قَوْمَ مِثْلِهِمْ
قَوْمٌ عَصَوْا عَنْ نَجْوَى خَيْرِ أُمَّتِهِمْ وَلَا
فِتْنَاءَ مِنْ بَيْنِهِمْ، عَصَى آتَمُ مِثْلِهِمْ خَيْرٌ
اے ایمان والو! دیکھو! کوئی ایک قوم دوسری
قوم کا مذاق ناڑا اُسے ممکن ہے تم جس کا
مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور

اسی طرح مودتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مصلحت سے بہتر ہوں، اور ہاں! آپس میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کا نام اچھو ایمان لانے کے بعد یہ بدہتدہی بہت بڑی ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے بس ظالم وہی ہیں، اسے ایمان والو! لوگوں کی نسبت زیادہ بدگمانی سے بچے رہو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ثنول میں نہ رہا کرو، اور ایک دوسرے کی فحیت نہ کرو، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جس سے تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے

مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَلْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْسُنُ وَالْفُسُوقُ
بَعْدَ ۚ لِيُخَالِفَ مَا ذَمُّوا لَكُمْ لَمْ يُنَبِّئُ مَا ذَمَّكُمْ
هُمْ أَنْظِرْهُمْ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مُجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ أَتَمٌّ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ الْقِتْمَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا، يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (المحجرات)

ہر شخص جانتا ہے کہ غلام افواہوں اور بے بنیاد باتوں کے اڑ جانے کو لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد کے برپا کرنے میں کتنا دخل ہوتا ہے، قرآن کس طرح اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ ارشاد ہوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصْحَبُوا عَلَيْهِمْ مَا تَفْعَلُونَ مِمَّنْ
نَادَىٰ فِي مِثْمَاسٍ قَوْمٍ سَمِعُوا مِمَّنْ سَمِعُوا
نَادَىٰ فِي مِثْمَاسٍ قَوْمٍ سَمِعُوا مِمَّنْ سَمِعُوا
(المحجرات)

اور بھرتہ اپنے کیے پر پشیمان ہو:-

اخلاقیات میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی بد نفسی ہی یہی ہے کہ کہنے کو ہر فرد بشر اور ہر قوم عدل و انصاف کا دعویٰ کر رہی ہے۔ لیکن یہی ایک وہ جنس گمراہیہ ہے جو آج انسانی معاملات و معاشرت کے بازو میں

سب سے زیادہ ارشاد اور ہدایہ ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں پہلے سادہ طریقہ پر ارشاد ہوا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
اللَّهُ مَدِينٌ أَدْرَأْسَانِ كَرْنِ لَكُم فَرَأَا
اس ایک عام حکم کے علاوہ عدل کرنے میں جو چیز مانع ہوتی ہے وہ دوسروں کی خواہشات کی رعایت ہوتی ہے یا کوئی اپنی ذاتی خواہش، کسی سے نفرت یا کسی چیز سے محبت اس راہ کی رکاوٹ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اس پر سخت تنبیہ کی ہے، امر اول کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا گیا۔

فَأَمَّا بَيْنَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ بَيْنَهُمْ
اگر یہ یہودی اپنا جھگڑا لے کہ آپ کے پاس آئیں تو اللہ نے آپ پر جو کچھ اتارا

ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے،

ایک اور آیت میں ارشاد ہوا:

فَأَمَّا بَيْنَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ بَيْنَهُمْ
لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ یہ چیز آپ کو راہ خدا سے ہٹا دے گی۔

رواثر ثانی جبکہ اپنی ذاتی نفرت یا محبت مدلل سے مانع ہوتی ہے اس کے متعلق

فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُونُوا قَوَّامِينَ
فِيهِ تَكْمِلُكُمْ أَمَّا الْقِيَامُ وَذِكْرُكُمْ
فَسَكَانٌ قَوْمٌ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَمْرٌ لِلْقَوَّامِينَ
اے ایمان والو! تم اللہ کے گواہ بن کر عدل والہانہ کو سب سے پہلے کرنے والے بن کر رہو اور خبردار کسی قوم کی دشمنی سے مغلوب ہو کر ناقصانہ ذکر شیئنا، تم ہر حالت میں انصاف کرو، کیونکہ عدل ہی بدترین کاری سے نزدیک ترین ہے (مابعدہ)

ایک انسان کے لئے سب سے کٹھن اند نازک مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے کسی ایسے معاملہ کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس میں وہ خود موقوف ہو یا اس کے والدین یا اس کا کوئی عزیز قریب آلودہ ہو، ایسے موقع پر اگر وہ دل پر جبر کر کے حق بات کہتے ہی ہے تو رک رک کر زبان تتلا نے لگتی ہے، سانس کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، غور فرمائیے، قرآن نے اس حالت کی تصویر کشی کس بلاغت سے کی ہے اور انسان کو اس پر سختی سے متنبہ کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ،
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَالِلَّهِ
أَوَّلَىٰ بِهَا ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْبُدُوا أَوْزَارَكُمْ تَكُونُوا
فِي دَجِّ اللَّهِ كَانِ بِهَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۚ (الشَّاد)

اے ایمان والو! تم اللہ کے گواہ بن کر
عدل پر قائم رہو، اگرچہ یہ عدل تمہاری
اپنی ذات، یا تمہارے ماں باپ اور
اعزا و اقربا کے خلاف ہو، تمہارا باپ
انداماں مالدار ہوں یا فقیر، اللہ ان کو
دیکھنے والا ہے، تم بہر حال ان کے مفاد
کے پیش نظر عدل کرنے میں نفس کی
پیروی نہ کرو اور اس کا خیال رکھو کہ انعام

سے کام لینے میں اگر تم نے الفاظ چبائے یا بات ادھوری کہی تو اللہ تو تمہارے اعمال
سے خوب واقف ہے۔

اب اخلاقیات سے صرف نظر کر کے ایک اور پہلو سے غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ
ایک سماج کو ہموار و معتدل اور متناسب و متوازن رکھنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے
کہ سماج جن طبقات پر مشتمل ہے ان میں سے ایک ایک طبقہ کو سماج میں جو اہمیت
حاصل ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کا مرتبہ و مقام ہے اسے کھلے دل اور نیک
نیتی سے تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق اس کے حقوق کا احترام کیا جائے، ورنہ

اگر ایسا نہ ہوگا۔ تو ادب و نیچ پیدا ہونے کے باعث طبقاتی کشمکش پیدا ہوگی۔ اور اس سے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، فتنہ و فساد کو ابھرنے کا موقع ملے گا اور سماج تباہ ہوگا، آئیے آفریں ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیں کہ اس معاملہ میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام نے اس باب میں بھی جس وقت و وسعت نظر سے کام لیا ہے کسی نے نہیں لیا، اس نے عورتوں، مزدوروں، کسانوں، اغیار و اقرباء، ہمسائے، اپنے اور پرانے، دور کے اور نزدیک کے، ہم مذہب اور غیر ہم مذہب، یہاں تک کہ جانوروں اور چوپایوں کے حقوق اس تفصیل سے بیان کئے ہیں کہ مصنفین نے ان پر ضخیم ضخیم مجلدات لکھی ہیں، اردو میں غالباً سب سے بہتر اور سب سے پہلی وہ کتاب ہے جو مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے "الحقوق والفرایض" کے نام سے تین ضخیم جلدوں میں مرتب کی ہے، حقوق سے متعلق اگر اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح انجیل کی تمام اخلاقی تعلیمات کی روح حضرت عیسیٰؑ کا یہ فرمانا ہے کہ LOVE THY NEIGHBOUR یا یہ کہ تم زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کا مغز اور اس کی اسپرٹ صحیح بخاری کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرو جسے تم اپنے لئے پسند کرتے ہو، بلکہ قرآن مجید میں تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر مومنین کا ملین کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اور پر ترجیح دیتے ہیں، **وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ** بہر حال یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ موجودہ عالمگیر حالات میں جو تمام اقوام عالم کے لئے سخت تشویش انگیز بنے ہوئے ہیں، اسلام حفظ و بقائے انسانیت کا ضامن اور کفیل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی تعلیمات پر صدق دل اور خلوص نیت سے عمل ہو، اتنا بال نے اسی وجہ سے بالکل درست کہا ہے۔

نیت ممکن جز بفرآں زیستن،

شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات

از: ڈاکٹر تصدق حسین

شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔۔۔۔۔

xx x x x xx

مقالہ نگار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بڑے ہونہار لوجوان ہیں۔ انہوں نے علی گڑھ میں دہم کی طرح نابینا ہونے کے باوجود فلسفہ میں ایم اے کیا اور شروع سے آخر تک ہر امتحان میں فرسٹ ڈیٹن حاصل کرتے رہے ایم۔ اے کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ پر ایک اعلیٰ تحقیقاتی مقالہ شعبہ فلسفہ کے ماتحت لکھ کر یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی اور اب چند ماہ سے اسی شعبہ میں پکڑ مقرر ہوئے ہیں، آدمی نہایت ذہین ہیں، حافظہ بہت اچھا اور علمی و تحقیقی ذوق پختہ ہے، امید قوی ہے اگر ان کو اپنے حوصلہ اور ذوق کے مطابق کام کرنے کی سہولتیں میسر آئیں تو یہ علم و تحقیق کی دنیا میں بڑا نام پیدا کریں گے۔ موصوف میر سبکی شاگرد ہیں اور مجھ سے ربط خاص کے باعث اکثر جانتے رہتے ہیں۔ میری تحریض و ترغیب سے انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا ہے، یہ حضرت شاہ صاحب پران کا دوسرا مقالہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے مابعد الطبیعیات پر ان کا مقالہ آئے گا۔ (ایڈیٹر)

اسلام سے قبل عرب میں بلند ہستی اور فیاضی کو ہی نیکی خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اور کسی اخلاقی قدر سے واقف نہ تھے قتل وہ غارت گری چونکہ بہادری کا عمل تھا اسی لئے سید سمجھا جاتا تھا۔ نیز ان کی اخلاقیات محض کھاؤ پیو اور خوش رہو پر مبنی تھی۔ اسلام نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ جہالت کا خاتمہ کیا اور ان کو نیک اور صحیح راہ پر چلنے کا سبق سکھایا۔ وہ تمام برائیاں جو ان کی زندگی کا جز بن چکی تھیں ختم ہو گئیں۔ قرآن نے انہیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔

پروفیسر مارگو لیٹھ (Prof. M. O'GOLIOUTH) کا خیال ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں صرف دو خوبیاں پیدا کیں یعنی (۱) بلند ہستی اور (۲) نظم و نسق۔ صحیح نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے معمولی مطالعہ سے بھی ایسے بہت سے حوالے جمع کئے جاسکتے ہیں جن میں ان کے علاوہ دیگر اخلاقی اقدار کا تذکرہ ہے۔

والدین قریبی رشتہ داروں یتیموں
مسکینوں ضرورت مندوں ڀڑوسیوں
ہمسفروں راہ گیروں اور کینروں
کے ساتھ نیکی کرو۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
قَبْلَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسًا وَقِيْلَ لِلْقُرْبَانِي
وَأَلْبَسْتَهُمْ وَأَلْبَسْتَهُمْ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْقُرْبَانِي
وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ
وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ
وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ
وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ وَالْجَاهِلِيَّةِ الْجَنْبِ

بے شک خدا انعام کرنے نیکی کرنے
اور رشتہ داروں کو تحائف دینے کا حکم

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

نے تہیں گمراہ کردہ اور خاندان خاندان بنایا تاکہ

ایک دوسرے کو پہچاننا یقیناً تم میں موت والا ہے

زما دہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔

مِنْ ذِكْرِى وَانْفِىْ وَجْهَكَ شَوْبًا ذَقَارِلُ
لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَقْلَمُهَا

غزینکے قرآن میں بہت سی نیکیوں کا ذکر ہے والدین رشتہ دار اور پیڑوسی کے

حقوقی۔ انصاف پسندی پر بیگز گاری شرم دینا۔ ہمت و حوصلہ مندی خواہشات و حواس کی مناسب نگہداشت اور اس قسم کی دوسری تمام نیکیوں کا جا بجا بیان موجود ہے۔ ان حوالہ جات سے پروفیسر مارگولیتھ کے خیال کی قطعی تردید ہو جاتی ہے۔

قرآن کی اخلاقیات کی بنیاد سیرت محمدی پر ہے اور سیرت محمدی مثالی کردار پر مبنی ہے رسول اکرمؐ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اخلاقی معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ آپؐ کی زندگی تمام احکامات ربانی کی تشریح ہے جس میں کردار کی تشکیل پر بالخصوص زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں رسول اکرمؐ کو خطاب کر کے کہا گیا ہے ”ہم نے آپؐ کو مثالی کردار بنا کر بھیجا ہے“ اسی کی شرح اس حدیث سے ہوتی ہے۔ ”رسول اکرمؐ نے فرمایا مجھے اخلاقِ درست کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے“۔ ”عنا کسی نے آپؐ سے پوچھا مذہب کیا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا اچھا کردار۔ ”تاریخی شواہد کے روشنی میں یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو اخلاقی نظام پیش کیا گیا اس سے عرب جیسے بدو قوم کا کردار درست ہو گیا۔ رسول اکرمؐ نے اپنے عمل سے اچھے کردار کے معنی بخوبی طور سے واضح کر دیئے۔ زندگی میں ایک شخص کی بہت سی جیتیں ہوتی ہیں وہ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، شہری ہوتا ہے اور رہنما ہوتا ہے۔ اچھے کردار کے معنی ہیں کہ وہ ان تمام جیتوں سے صحیح کردار کا نمونہ

و قرآن سوره ۱۹ آیت ۱۳-۱۲ AL GHAZZALI: ۱۹-۱۳

1962 ALGASHI قرآن سوره ۸ آیت ۱۰۷ علی الفراء - احصاء العلوم صدرت من مطبعه دار

HAHMAYUB, ni THE GENICAL PHILOSOPHY OF ALONAZAL? # 1463 P-44
الفرازی. ایجاد انظم جدید سوم ص ۲۲

پیش کرے۔ رسول اکرمؐ ایسا ہی نمونہ پیش کیا ہے۔

گوکہ اسلامی اخلاقیات کے بنیادی اصول قرآن میں موجود ہیں لیکن اس کو علم کی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ یہ بات صرف اخلاقیات تک محدود نہیں بلکہ اصل اسلامی فلسفہ کی تاریخ بھی یونانی فلسفہ کے مطالعہ سے ہی شروع ہوئی ہے۔ رسول اکرمؐ کے زمانے میں جو مسئلہ مسلمانوں کے سامنے آتا اس کی تشریح رسول اللہؐ کے ذریعہ کر دی جاتی۔ آپؐ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں بھی مسلمانوں کو مسائل کے حل میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اس وقت تک صحابہ کرامؓ نے جو کچھ رسول اللہؐ سے سنا تھا۔ یا جس طرح دیکھا تھا اس کی روشنی میں حل پیش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ صورتحال باقی نہ رہی جو مسائل مسلمانوں کے ذہن میں آتے وہ خود ہی ان پر غور و فکر کرتے۔ اس کے علاوہ خلافت راشدہ میں اسلام عربی حدود سے باہر نکلا۔ بہت سے عیسائیوں، مجوسیوں، یہودیوں، اور دیگر قوموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو مسلم اپنے ساتھ اپنے آبائی مذہب کی روایات بھی لائے اور ان کو۔ اسلامی نظام میں غلط ملطہ کرنے کی کوشش کی۔ نیز اسلام کا بڑھتا ہوا اثر دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام پر ظلم کے ذریعہ مزب لگانے کی کوشش کی لہذا عباسی خلیفہ ہدی کے زمانے میں ابوالحسن حنبلہ الاوف نے پہلی کتاب لکھی۔ جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ اسلام پر اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیا۔ مسلم علماء نے اس کا رد خیر کو انجام دینے کے لئے۔ یونانی فلسفہ کو پڑھا اور اسی کے مطابق اعتراضات کا جواب دیا۔ اس طرح اسلام میں علم الکلام کی بنیاد پڑی۔ بایں صورت اسلامی فلسفہ یونانی فلسفہ کی بنیاد پر شروع ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ تقریباً تمام اسلامی علوم جن میں اخلاقیات بھی شامل ہے کی بنیاد یونانی فلسفہ بن گیا۔ ۱۲

مسلمانوں میں پہلا اخلاقی مفکر ابن مسکویہ ہے۔ اس سے قبل کندی، فارابی اور ابن سینا اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یونانی فلسفہ میں بھی مشائخ اور مستشرقین اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے گو کہ ہارمیو اور گیلی کی ارسطو پر کئی کتاب پر شرح شائع ہو چکی تھی لیکن مسلم مفکرین نے ابن مسکویہ سے قبل علم الاخلاق پر توجہ نہیں دی۔^۱ ابن مسکویہ پہلا فلسفی ہے جس نے اخلاقیات پر باقاعدہ توجہ دی وہ اپنی کتاب ہتذیب الاخلاق میں روح کی فطرت سے بحث کرتا ہے جو اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے جو باعتبار ذات قدسی ہے۔ روح جتنی نفوذاتی اور قدسی علم کی حامل ہوتی ہے۔ نیز یہ علوم حقیقہ سے بھی متمیز ہوتی ہے۔ عقل انسان کو کامل بناتی ہے لیکن بشرِ شخص اس کمال کو نہیں پہنچتا۔ یہ صرف انہیں لوگوں کا حصہ ہے جو فطری طور پر نیک پیدا ہوتے ہیں۔ مسکویہ کے خیال کے مطابق کچھ لوگ فطری طور پر نیک، کچھ بد اور کچھ نہ نیک نہ بد پیدا ہوتے ہیں۔ ماحول اور تربیت سے ان کے کردار کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔ وہ نیکی (GOOD) کی بہت سی قسمیں بتاتا ہے مگر نیکی (ABSOLUTE GOOD) سب میں افضل ہے تمام نیکیاں مکمل نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں جو اس انسان کو اس نیکی کے حصول سے روکتے ہیں لیکن اس میں ارادے کی استعداد ہوتی ہے جو نیک و بد میں تمیز کرتی ہے اور جو اس کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں ۳ اور قوتیں ہوتی ہیں شہوہ (APPETITION) غصہ (ANGER) اور عقل (INTERPRET) جو انسان کے اندر ۳ اجزاء سے وجود میں آتی ہیں۔ یعنی بھیمیت (BEASTLY) غصہ (FEROCIOUS) اور عقلیت (RATIONAL) اگر یہ اجزاء متوازن ہوتے ہیں تو انسان میں چار نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اہمیت۔

اعتدال (COMMANCE) اعتدال (TEMPERANCE) عقل (WISDOM) SUSFEE اور عدالت۔

فعل (INTELLECT) میں دواستعمل کیا جاتی ہیں ایک عمل اور دوسری نظریاتی فعلی استعداد کے ذریعہ انسان کامل کو دار کی تشکیل کرتا ہے۔ اس کا کام اچھے اور برے میں تمیز کرنا ہے۔ تکمیل انسان کا کردار ہے اور وہی اس کے لئے سب سے اعلیٰ آسرت مسکو یہ کی اخلاقیات میں یونانی بالخصوص فلاطین اور اسلامی اخلاقیات کے عناصر موجود ہیں۔ ۱۷۱

اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں دوسرا بڑا نام غزالی کا ہے جنہوں نے اخلاقیات پر کئی کتابیں لکھیں، ان میں سے خاص طور پر احیاء العلوم اور المیزان بالخصوص اخلاقیات سے ہی بحث کرتی ہیں۔ تہذیب الاخلاق جو کہ احیاء کا ایک حصہ ہے ابواب کے تقسیم و عنوان کے اعتبار سے مسکو یہ کی کتاب سے ملتی ہے یہاں غزالی نے بنیادی اعتبار سے انہیں مسائل پر اظہار خیال کیا ہے جن پر اس سے قبل مسکو یہ، کچھ چکا تھا۔ کردار انسان کی تکمیل، بہریت، فضیلت اور عقلیت کا بیان اور شہوہ، غفہ اور عقل کا بیان وغیرہ مسکو یہ کے بیان کے مطابق ہے۔ یہاں ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے المتقدمین لکھا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا میری فکر کا نتیجہ ہے۔ مجھے مذہب اور صوفیاء کی کتابوں سے یہ مواد فراہم ہوا ہے۔ لوگوں کا خیال غلط ہے کہ میں نے یونانی اساتذہ سے خیالات چرائے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کچھ چیزیں میں ملتی جلتی ہیں، ۱۷۲۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ غزالی نے جو کچھ بیان کیا اس کی بنیاد مذہب اسلام، کتب صوفیاء اور ان کی اپنی فکر ہے۔

17- UMAKUDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

ALIGARH, 1962 P-P 47-48

ANSARI, ABDUL H. "THE CONCEPT OF SHARAF"

18- UMAKUDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

ALIGARH, 1962. P-P -49

19- AL-GHAZZALI, "AL-MUNTAHIM MIN AR-RILAL P-12 CLOUDTIP

غزالی کے بعد اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اور
مہتمم نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر مصنفوں کے یہاں اخلاقی تعلیمات موجود ہیں لیکن ان سے
باضابطہ اخلاقیات تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اخلاقی
مسائل سے بحث کی ہے۔ ان میں سے بالخصوص حجت اللہ البالغہ ہے۔
افلاطون۔ ارسطو۔ مسکویہ، فارابی، اور غزالی وغیرہ کی طرح شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات
کی بنیاد بھی مابعدالطبیعیات پر ہے نیز یہ کہ ان کی اخلاقیات نوعیت کے اعتبار سے مضموناً
ہے اس کا تصوف پر مبنی ہونا اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ شاہ ولی اللہ بنیادی اعتبار سے
خود صوفی تھے۔

اخلاقیات خیر و شر کا علم ہے لہذا اسی کی نوعیت کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ اس
کا آغاز خیر کی تعریف سے کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تمام مخلوقات خواہ وہ جاندار ہوں
یا غیر جاندار، اپنے اندر کچھ کمالات رکھتی ہیں۔ یہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو
ہر مخلوق کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں۔ انہیں کمالات نوعی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہیں
حاصل کیا جاتا ہے۔ حاصل شدہ کمالات صرف انسان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کمالات کی
بنیاد پر خیر کا تعین کیا جاتا ہے۔

کمالات نوعی تمام مخلوق میں مشترک ہوتے ہیں لیکن اس اشتراک میں مخلوق کی فطرت
کو دخل ہوتا ہے۔ کچھ کمالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان و حیوان میں مشترک ہوتے ہیں کچھ کمالات و
حیوانات و انسان میں مشترک ہوتے ہیں مثلاً بلندی ہر مخلوق میں مشترک ہے۔ ان اشتراکی
کمالات کو خیر نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ یہ نوعی ہوتے ہیں۔ اور شے کے ارادے سے ان کا کوئی
تعلق نہیں ہوتا۔ نیز یہ کہ اگر انہیں خیر خیال کیا جائے تو ہر شے میں بہ اعتبار فطرت خیر موجود ہے

مثلاً بلندی کو اگر ہم خیر تسلیم کریں تو پہاڑ میں سب سے زیادہ خیر ہوگی جبکہ امر صحیح ہے کہ پہاڑ کا خیر سے کوئی تعلق نہیں۔ حاصل شدہ کمالات میں سے کچھ نوعی ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار موقع و محل پر ہوتا ہے۔ مثلاً ہمت و حوصلہ حیوانات و انسان میں مشترک ہے وقت ضرورت اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار حاصل شدہ کمالات میں اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پوشیدہ صلاحیت کی صورت میں انسان و حیوانات میں موجود ہوتی ہے اور جو اس صلاحیت سے آگاہ ہو جاتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ اس آگاہی میں اس کی ذات کو دخل ہوتا ہے لہذا یہ آگاہی حصول ہے۔ حاصل شدہ کمال ہونے کے باوجود ہمت و حوصلہ حقیقی سعادت نہیں۔ اس قسم کے کمالات کو شاہ ولی اللہ جزوی سعادت کہتے ہیں حقیقی سعادت وہ کمالات ہیں جن کا حصول صرف انسان ہی کے لئے ممکن ہے۔ دیگر مخلوقات پر ان کا اطلاقی نہیں ہوتا ان کے حصول میں انسان کی عقل معاون ہوتی ہے اور حسن و قبح عمل پر مبنی ہوتے ہیں اس کے مطابق شاہ ولی اللہ عمل کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں ایک دنیاوی منافع و مصلحت دینی عمل۔ اول الذکر کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے اور مؤخر الذکر کا دینی امور سے دنیاوی امور سے متعلق عمل اس لئے حقیقی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان میں سے بہت سے اعمال کا تعلق بہیمیت سے ہوتا ہے۔ دینی امور سے متعلق عمل حقیقی سعادت اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ملکی رجحانات سے ہوتا ہے یہ اعمال عبادت و استغفار ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کرنے کے لئے بہیمیت کا کمزور ہونا ناگزیر ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق وہ تحت شاہ ولی اللہ بہیمیت کے قطعی خائفہ کی تلقین نہیں کرتے۔ وہ اس کو کمزور کرنے اور قابو میں رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ اشرافی نالیفوں سے متفق نہیں جو بہیمیت کے قطعی خائفہ میں یقین رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا خیال نفسیاتی اعتبار سے زیادہ صحیح

ہے انسانی کمزوریاں جن کا بہیمیت سے تعلق ہوتا ہے ختم نہیں ہو سکیں تاہم میں رکھی جاسکتی ہیں۔ بہیمیت پر نگہداشت بالکل قوت کے ذریعہ ہی رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے ملکی قوت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ۱۹

ملکی قوت کے حامی ہونے کی صورت میں انسان قدسی امور کی طرف مائل ہوگا اور وہ اعمال کریگا جن سے ان امور کی تکمیل میں مدد ملتی ہے اس طرح حقیقی سعادت کا حاصل ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں سعادت کسی عمل کو اتفاقاً طرہ پر کرنا نہیں بلکہ اس کا حامی ہونا ہے نیز یہ کہ اس عمل کا تعلق قدسی امور سے ہونا چاہیے۔ بہیمیت کے کمزور ہونے کے بعد وہ ان اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے اور پھر ان کا حامی ہوتا ہے۔ عادت کے سبب اس کے اندر چار بنیادی نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو طہارت عجز، سماعت اور عدالت ہیں۔ ۲۰

طہارت کا تعلق صفائی سے ہوتا ہے۔ صفائی دو سطحوں پر ہوتی ہے۔ ایک جسمانی اور دوسری قلبی۔ جسمانی صفائی کے لئے سالک غسل کرتا ہے۔ ہر طرح کی خوشبوئیں بھی استعمال کرتا ہے۔ صاف لباس پہنتا ہے اور بار بار وضو کرتا ہے۔ قلب کی صفائی کا انحصار روح کی صفائی پر ہوتا ہے۔ روح اس صحت میں پاک ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر پوشیدہ طہارت جو دیلت کی قوت ہے نمایاں ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں قلب بھی صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیب روح و قلب ذکر و ادکار سے بھی ہوتا ہے۔ سالک کو اس ماحول کی باہر بتلاوت کرنی چاہئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے۔ اور عبادت میں مشغول رہنا چاہئے نیز اصولِ خیر پر عمل کرنا چاہئے ان اعمال کے بغیر طہارتِ نفس و قلب ناممکن ہے۔ مگر ہونے کے بعد سالک کو ملائکہ کی دید ہوتی ہے وہ خوش کن خواب دیکھتا ہے اور ان جہاں سے نیک روحوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ طہارت کا عدم محدث ہوتا ہے جسمانی اور

جیسا کہ ذکر کیا گیا اسلام مکمل طور پر تانکہ الدنیا ہونے سے روکتا ہے لیکن مکمل طور پر دہ دنیا بھی محو ہو جانے کو بھی پسند نہیں کرتا لہذا زیادہ تر صوفیاء سماعت کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں مہر درویش کے علاوہ صوفیوں کے دیگر سلسلوں نے خود کو سیاست سے الگ رکھا گو کہ انہوں نے دنیاوی زندگی سے احتراز نہیں کیا تاہم دنیاوی معاملات سے دلچسپی بھی نہیں رکھی شاہ ولی اللہ بھی اسی قسم کی سماعت کو اپنی خیال کرتے ہیں۔ ۲۳۰

سماعت کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہ حصولِ علم میں معاون ثابت ہوتی ہے خاص ضمن میں غزالی کی مثال دی جاسکتی ہے جو مدرسہ نظامیہ بغداد میں کچھ دن درس دینے کے بعد حصولِ علم کے لئے کچھ فرصہ کے لئے تارک الدنیا ہو گئے۔ جستوائے علم سے مطمئن ہونے کے بعد وہ پھر بغداد لوٹے اور اسی مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا بایں صورت سماعت ان کے لئے حصولِ علم کا ذریعہ ثابت ہوئی علیٰ صوفیائے علاوہ دیگر مذاہب کے سنتوں نے بھی سماعت کو حصولِ علم کا ذریعہ بنایا ہے مثلاً بدھ کا اسی ذریعہ سے ہی گیان حاصل ہوا۔ ۲۳۱

عدالت کی سعادت کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ ان امور کو رمانائے خداوندی کے مطابق انجام دیا جانا چاہیے۔ اپنے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لئے خدا ان امور کا علم بذریعہ ملائکہ نازل کرتا ہے۔ یہ نازل ہر شخص پر نہیں ہوتا صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو انتظامی صلاحیتیں رکھتے ہیں نیز یہ کہ خدا اپنے پیغام کی پیرویوں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ عدالت کے معنی یہ ہیں کہ منتظم احکام الہی کے اعتبار سے نظام چلائے۔ شاہ ولی اللہ یہاں افلاطون سے متاثر معلوم ہوتے ہیں وہ عدالت کو اعلیٰ ترین سعادت سمجھتا ہے اور صرف طغیوں کو ہی اس کا منتقل قرار دیتا ہے۔ لہذا اسی کو شہنشاہیت کے منصب پر مناسب

جستوائے حق

سمجھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صرف فلسفی کو ہی عدالت کا متحمل نہیں سمجھتے نیز عدالت کو وہ اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ایک خیال کرتے ہیں لہٰذا اعلیٰ ترین نہیں سمجھتے ۲۷۔

اخلاطون کے تاثر کے یہ معنی نہیں کہ اسلام عدالت کی سعادت سے محبت نہیں کرتا اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور اسلامی فلسفہ سے بھی اپنی کتاب احیاء الاخلاق میں بھی غزالی نے عدالت پر بحث کی ہے اور اسے اعلیٰ ترین نیکیوں میں تسلیم کیا ہے ۲۸۔

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کچھ اور نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں یہ تمام نیکیاں اسلامی نظام اخلاق میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب وہ اسلام کا سبق پڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اس کی تصدیق کلامِ طیبہ سے ہو جاتی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت اور وحدیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ توحید کے تین مقامات جاتے ہیں یعنی پہلا مقام وجودی ہے۔ جس کے تحت یقین کیا جاتا ہے کہ وہ وجود صرف ایک ہے اور دوسری کائنات میں جاری و ساری ہے دوسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ کائنات کا واحد خالق ہے اور تیسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ خدا اس کائنات کا واحد معبود ہے غزالی نے بھی توحید کے تین مقامات بتائے ہیں جن کا تعین اقرار کی نوعیت سے ہوتا ہے ۲۹۔

دوسری نیکی اللہ کی صفات میں عقیدہ ہے ذات و صفات اسلامی فلسفہ میں متنازعہ

۲۷۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ الباقی، لاہور ص ۱۰۷۔ ۱۰۸ "PLATOON 'REPUBLIC'"

TY BIDDMAN, A. NEW YORK, (1968 P-P 330D, 354C, 357 B (SEE INDEX ON PAGE 482, UMAYYUDDIN, M., "THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZALI, AUGUST 1962-P-P 144

۲۸۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ الباقی، لاہور ص ۱۱۲۔ ۱۱۳ "UMAYYUDDIN, M., "THE ETHI

CAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZALI, AUGUST, 1962 P-P 17-18

نہی منکر و مہربان ہوا۔ بعض حکماء ذات و صفات کو یکساں مانتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ذات و صفات دو یکساں ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ ذات و صفات کی بنیاد پر ایک گروہ سے خدا کو مجسم و مشہر خیال کیا۔ شاہ ولی اللہ ان میں سے کسی نہایت خیال کو پسند نہیں کرتے۔ یہ صفات کو تشبیہات سمجھتے ہیں اور ان کی تفہیم کے لئے طوروں اور اک سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں نیز وہ صفات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے صفات شامل الہیہ کا اس کا ہر حصہ دوسرے صفات ہیں جن پر سورج کی حریت اجانت دیتی ہے اور تیسرے صفات ہیں جن پر سورج کے لئے حریت نے منہ کیا ہے۔ سورج، البصر علیہ پہلے صفات ہیں۔ خوشی و غم خدا سے خوب کی جا سکتی ہیں اور دوسرے صفات کی صفات ہیں۔ غم اندہ تیسرے صفات کی صفات ہیں جن کا خدا پر اطلاق نہیں ہوتا۔ لہذا اس قسم کے خیالات پر حریت پر پابندی لگاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ عام لوگوں کی استعداد سے واقف ہیں۔ لہذا انہیں ذات و صفات کے مشہد پر انہام اور ادراک سے روکتے ہیں تاہم مکمل پختہ عقیدہ کی تلقین کرتے ہیں ع۔ ۲۹۔

شاہ ولی اللہ تقدیر کو بھی اہم ٹکلی سمجھتے ہیں اس پر عقیدہ رکھنا بھی مسلمان کا فرض خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تقدیر ازل سے ہی ودیعت کردی جاتی ہے۔ اس کے پانچ مقامات ہوتے ہیں۔ پہلا مقام صورت کا ہے جس پر عالم امثال میں تخلیق ہونے والی شے کی شکل خلق کی جاتی ہے۔ دوسرا مقام اعداد کا ہے جس پر شے کے اعداد کا تعین ہوتا ہے۔ تیسرا مقام آدم اور اولاد آدم کی تخلیق کا ہے اور چوتھا مقام روح خدا لینے کا ہے۔ پانچواں مقام عالم جبروت میں ہونے والے واقعات کو عالم ملکوت میں ودیعت کرنا ہے۔ عقل و قدر کے اس عقیدے کے تحت نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ

خصوصی توجہ دیتے ہیں اور ساج سے ایسی برائی کو بکھر ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن اسلام کے علاوہ
باقی مذاہب تحریف کے سبب اس برائی کا خاتمہ نہ کر سکے عیسائیت میں جس کا شاہ ولی اللہ
نے جا بجا ذکر کیا ہے آج بھی شرک موجود ہے گو کہ عیسائی توحید کے داعی ہیں لیکن ان
کا یہ دعویٰ اس لئے درست نہیں خیال کیا جاسکتا کیونکہ وہ توحیدِ غلطہ کے قائل ہیں۔ ان
کے مطابق میلی نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں اس طرح انہیں فرزند خیال کر کے انہیں
ربوبیت میں شامل کر لیتے ہیں اور یہ شرک ہے نیز انکے خیال کے مطابق روح بھی ربوبیت کا ایک حصہ ہے
اسلامی عقیدے کے مطابق یہ شرک ہے لہذا شاہ ولی اللہ عیسائیوں کو مشرک خیال کرتے ہیں۔ اسکے
علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو بھی اسی گناہ کا مرتکب سمجھتے ہیں ۳۲

گناہگار مسلمان اذ فیہ مسلم کا مرتبہ اسلامی فلسفہ میں اختلاف کی بنیاد رہا ہے۔
مشاہدہ کا مکتب اسی سوال کی بنیاد پر معتزلہ سے الگ ہوا۔ ۱۔ ۳۳۔ اس سوال پر شاہ ولی اللہ
کا مسلک اشلوی ہے وہ گناہگار مسلمان کو غیر مسلم سے الگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے
باعث اس کا مرتبہ غیر مسلم سے بلند ہے ان کے خیال میں گناہگار مسلم اپنے اعمال کی نزاہت پر نجات
حاصل کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم کے لئے یہ نجات ممکن نہیں ہے ۳۴

سزا و جزا کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ اشعری مسلک ہی اختیار کرتے ہیں خدا
مقرر رکھتا ہے اس کے اختیارات کو محدود نہیں کیا جاسکتا لہذا معتزلہ کا یہ خیال کہ خدا کو نیکی کی
جزا اور گناہ کی سزا دینا ہی ہے غلط ہے اس میں اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اشعریہ
کے خیال کے مطابق نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن وہ اس

کے بر خلاف بھی کر سکتا ہے نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ جزا فرحت و انبساط کے مترادف ہے جو نیکی سے حاصل ہوتی ہے اور سزا ذہنی کرب کے مترادف ہے ..... اس میں انسان گناہ کے باعث ملوث ہوتا ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ انسان فطری اعتبار سے نیک ہے اس کی ذات میں لطیفہ نورانی مخفی ہے اگر وہ نیکی کرے تو اپنی فطرت کو مطمئن کرتا ہے، اس لطیفہ کو چلا حائل ہوتی ہے اور یہی اس کی جزا ہے۔ بدی کرنے کی صورت میں وہ غیر فطری عمل کرتا ہے اور ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کے لئے سزا ہے یعنی جزا فرحت و انبساط اور سزا کرب و بلا کے مترادف ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ گناہ انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے۔ اس خرابی سے سماج میں پرالگ اندگی ہوتی ہے جس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے بایں صورت جزا سماج کی خوشحالی اور سزا اپرا لگندگی کے مترادف ہیں۔ ۳۵ شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات بنیادی اعتبار سے FORMALISTIC ہے جس کے تحت نتیجہ پر نہیں مطلقہ یا نیت پر زور دیا جاتا ہے۔ عام طور سے مذاہب میں اخلاقیات کی یہی شکل ہوتی ہے۔ یہاں نیت جس کی اخلاقیات میں دیگر نظریات بھی شامل ہو گئے ہیں دراصل اسی قسم کی اخلاقیات کی حامل ہے۔ ہندومت میں بھی یہ نظریہ اخلاق بالخصوص گیتا میں موجود ہے۔ اسلام بھی اسی نظریہ اخلاق کی تائید کرتا ہے لیکن اسلامی نظریہ اخلاق میں صرف مہاسیت کی نرمی ہی نہیں شریعت موسوی کی سختی بھی موجود ہے۔ اسلام مکمل عدل پر یقین رکھتا ہے اور عدل میں نرمی و سختی کا اعتبار جو مثالیں ہیں۔ نیز اسلام عیسائیت کی طرح انسان کو پیدا نشی اعتبار سے گناہ گار نہیں سمجھتا بلکہ وہ بہ اعتبار فطرت نیک پیدا ہوتا ہے اس کا اثبات اس حدیث سے ہوتا ہے:-

فَطَرْتَهُ اللَّهُ الَّذِي تَكُنُ النَّاسُ عَلَيْهِ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
خدا کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں مبنے کہا!
ہاں بیشک تو ہمارا پروردگار ہے۔

مَا قَدْ وَجَّهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَكَوْنُ
أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ۳۱

موتو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر
سیدھا قائم رکھو وہی اللہ کی فطرت جس پر
اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کے بنائے
میں بدلتا نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن
بہت لوگ نہیں جانتے۔

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر کچھ دین فطرت پر پیدا
ہوتا ہے پھر اس کے ماں و باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح ہر جانور
کا بچہ اصل میں صیغ و سالم پیدا ہوتا ہے، وہ کن کتا نہیں پیدا ہوتا ۳۱

مختصر اسلام کی اخلاقیات FORMALISTIC ہونے کے باوجود دوسرے مذاہب
سے مختلف ہے۔ اسلام آخری مذہب ہونے کے باعث تمام نظریہ ہائے اخلاق کو اپنی
اخلاقیات میں یکجا کر لیتا ہے۔ اس میں فرحت و انبساط کو کبھی اہمیت حاصل ہے اور عقل و
وجدان کو کبھی تاہم نیت پر یا مقصد پر خصوصی زور دیا گیا ہے اور اس کا نئے اس کی اخلاقیات
FORMALISTIC ہے۔

شاہ ولی اللہ کے اخلاقیات میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو اسلامی اخلاقیات کا خاصہ
ہیں۔ مثلاً ولی اللہ اپنے ہی اعمال کو نیکی خیال کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی فطرت سے ہے۔
یہ عمل اس لئے نیک ہے کیونکہ انسان بہ اعتبار فطرت نیک ہے۔ صوفی ہونے کے باعث شاہ
ولی اللہ ہر کچھ نیکی و بھی رجحانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی اخلاقیات میں ملکیت کو بھارت
اور ہیئت کو کمزور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ عام طور پر اسلامی مفکرین انسان میں دو جہات
یعنی ملکیت اور ہیئت پر یقین رکھتے ہیں۔ غرض انسانی کے اندر چار قوتیں خیال کرتے

ہیں یعنی شہوہ غضبہ شیطانیہ اور باطنیہ ۳۷ ان میں سے اول الذکر ۳ قوی کا تعلق بہیمیت اور آخر الذکر ایک کا تعلق ملکیت سے ہے۔ اسی طرح اشراقی فلاسفہ بھی انسان کے اندر ان رجحانات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بہیمیت کے مکمل خاتمہ پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ بہیمیت کے خاتمہ پر نہیں مکرور کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی فلسفیوں کے یہاں رجحانات کا موضوع یونانی فلاسفہ کے اثر کے تحت آیا ہے۔ ارسطو کا انسان میں دو مقام کے رجحانات تسلیم کرتا ہے یعنی ۱۰ حیوانی اور ۲۰ عقلی رجحانات مسلم فلاسفہ عقلی و حسیان پر نہیں مکی رجحان پر زور دیتے ہیں جو اول الذکر سے تدریجیت کے سبب سے ہے۔ لہذا اسلامی فلسفیوں نے قطعی طور پر یونانی تقلید نہیں کی بلکہ مذہبی عقائد کے مطابق انسان کے اندرون کا نورانی جز تلاش کیا۔ شاہ ولی اللہ اس نورانی جز کو انسان کی فطرت سمجھتے ہیں اور اس کے حادی ہونے کو ہی صحیح اخلاق سمجھتے ہیں۔ لہذا حاصل شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات اسلامی اور مشرقی فاضل

اسلام کا نظام مساجد

تالیف مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب رفیق ندوۃ المفتین نظام مساجد کے تمام گوشوں پر ایک جامع اور مکمل کتاب جن میں مسجدوں کے مسائل پر اس انداز سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیکو کاروں کے احترام کی میت اور امانیت کا نقشہ سامنے آجاتا ہے کتاب کا تعارف فاضل محمد مولانا مناظر الحسن گیلانی مرحوم نے لکھا ہے جو پرنٹ کے لائق ہے۔ تصلیح ۲۷۸۲ صفحات ۷۷۴ قیمت غیر ملکہ ۱۵/۷۵

مکتبہ برہان دہلی

عصری اور دینی تعلیم گاہوں میں باہمی روابط

ڈاکٹر قاری محمد رضوان اللہ صاحب ازہری - صد شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

ویل کم نظری، قصہ قدیم و جدید (اقبال)

ہمارا وطن دو صدی قبل سے انگریزی کی سیاسی و فکری اور بڑھتے ہوئے
اقتدار کے باعث مختلف سنگات اور انقلابات کا گمراہ بن چکا ہے وہ زمانہ تاج غلیہ
صلحت کا چراغ گل ہو چکا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کا طوفان سارے ملک پر چھا
چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر ۱۲۰۹ھ کی اسیری، بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹوں
کا قتل، بیگمات کے ساتھ ہیمانہ سلوک، مجاہدین آزادی کو پھانسی اور کالے پانی کی سزائیں،
انگریزوں کے ایسے مظالم تھے جن کی مزاحمت کے لئے ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو بھارت
کے ساتھ یہ بھی محسوس کرے کہ کس طرح اس ملک میں دین کی حفاظت کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے
وقار کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۸۵۷ء میں اگرچہ ملتانے کرام کی جدوجہد بظاہر ناکام ہو گئی لیکن اس کے اثرات باقی
رہے۔ فکد کے بعد ذی شعور مسلمانوں نے اس مسئلہ کو دو طرح سے سوچا، ایک یہ کہ حکومت
انگریزوں کی ہے اس لئے وہ دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم اور انگریزی طرز زندگی کو بھی

انہایا جائے۔ دوسرا طرز فکر یہ تھا کہ برطانوی سامراج سے مقابلہ کر کے اسے ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ ان احساسات کے ساتھ دو ایسی معمری شخصیتوں کا جلوہ ہوا جن کی مخلصانہ جدوجہد کے نتائج نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اسلامی دنیا پر اثر انداز ہوئے۔ ان دونوں شخصیتوں کا مقصد ایک تھا یعنی مسلمانوں کی فلاح و بہبود اس لئے اختلاف نظر کے باوجود یہ دونوں شخصیتیں مختلف راہوں سے ایک ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھیں۔ مولانا قاسم نانوتویؒ (وفات ۱۲۹۷ھ) ادنیٰ الہی درس گاہ کے دینی حصہ کو دہلی سے دیوبند اور سر سید احمد خانؒ (وفات ۱۸۹۸ء) مدرسہ غازی الدین کے انگریزی حصہ کو علی گڑھ لے آئے۔

۱۸۲۵ء میں انگریزی حکومت نے مدرسہ غازی الدین دہلی (نوجہری دروازہ دہلی) کو علوم شرعیہ کا ایک مرکز قرار دیا تھا۔ اس کا نام مدرسہ علوم شرعیہ تھا پھر مدرسہ دہلی ہوا پھر ڈبک کالج پھر دہلی کالج ہوا اور اب ڈاکٹر حسین کالج ہے اس کے پہلے صدر مدرس مولوی رشید الدین خان دہلویؒ (وفات ۱۲۴۳ھ) تھے جو شاہ عبدالعزیزؒ (وفات ۱۲۳۹ھ) شاہ رفیع الدینؒ (وفات ۱۲۳۴ھ) اور شاہ مہد القادرؒ (وفات ۱۲۳۰ھ) کے شاگرد و رشید تھے۔ مولانا موصوف کی وفات کے بعد ان کے ویز شاگرد مولانا محمداکبر علیؒ (وفات ۱۲۹۷ھ) مدرسہ دہلی کے صدر مدرس ہوئے سر سید احمد خانؒ (وفات ۱۸۹۸ء) مفتی ذکار اللہؒ (وفات ۱۳۲۸ھ) مولوی حنیار الدینؒ (وفات ۱۳۳۷ھ) ڈپٹی نذیر احمدؒ (وفات ۱۳۳۰ھ) اسی مدرسہ دہلی کے فیض یافتہ مشہور طالب علم ہیں! سر سید احمد خانؒ (وفات ۱۸۹۸ء) نے علی گڑھ میں انگریزی اسکول قائم کیا اور اس کا نام مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ لکھا۔ پھر وہ کالج بنا تو اینگلو محمدان اور نیشنل کالج ہوا اور اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔

۱۸۵۷ء تک ہندوستان میں عام طور پر علم کے تین مراکز تھے دہلی، لکھنؤ، خیر آباد دہلی میں شاہ ولی اللہؒ (وفات ۱۷۷۲ء) کا خاندان کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا تھا۔ لکھنؤ میں

ملاسے فرنگی عمل آفرم و حصول نقد کی تدبیریں میں مصروف تھے اور خیر آباد میں منطبق و فلسفہ کی خدمات انجام دی جا رہی تھیں۔

۱۸۵۷ء کے بعد دارالعلوم دیوبند اور مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بعد دیگرے وجود میں آئے۔ دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کے دین کو سنبھالا اور مدرسۃ العلوم نے عصری اور ماحشی علوم کے فروغ مسلمانوں کو دینوی تباہی سے بچایا۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ اور دہلی کالج جو انگریزی درس گاہیں سمجھی جاتی تھیں ان کا دینیات کا شعبہ قریب قریب دارالعلوم دیوبند سے ہی متعلق رہا۔ مسلم یونیورسٹی شعبہ دینیات کے پہلے ناظم دیوبند کے فاضل مولانا عبداللہ انصاریؒ (وفات ۱۳۴۴ھ) تھے، ان کے بعد مولانا احمد میاں انصاریؒ دیوبندی وغیرہ کا تصور کیا گیا۔ ۱۹۵۹ء میں مولانا سید احمد اکبر آبادی شعبہ دینیات کے پہلے صدر اور ڈین مقرر کئے گئے۔

دینی تعلیم کے لئے دل سے جو اساتذہ کرام دیوبند لائے گئے تھے ان میں اکثر دلی الہی درس گاہ کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت مولانا قائم تانوٹویؒ (وفات ۱۲۹۷ھ) مولانا یعقوب تانوٹویؒ (وفات ۱۳۰۲ھ)، مولانا فضل الرحمانؒ (وفات ۱۳۲۵ھ)، مولانا ذوالفقار علیؒ (وفات ۱۳۲۶ھ) مولانا یحیٰ احمد گنگوہیؒ (وفات ۱۳۲۳ھ) کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

دیوبند اور علی گڑھ کے مابین ابتداء میں راہ رات اگر کوئی تعلق تھا لیکن بڑی محنت کے ساتھ تو یہ ترک موالات کا زور ہوا۔ اس تحریک کا ایک جز یہ بھی تھا کہ وہ اسکول اور کالج جو حکومت کے غیر اہتمام چل رہے ہیں۔ ان کا مقاطعہ کیا جائے۔ مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۱۳ء) مولانا شریک علیؒ (وفات ۱۹۳۹ء) اس مقصد کے لئے پورے ملک کا دورہ کر رہے تھے علی گڑھ کے جو فیصلے

۱۔ رضوی سید محبوب تاریخ دیوبند ۱۹۷۲ء ص ۳۳۔ پتھر الہی واقعات دارالحکومت دہلی ۲۶ شمس پریس لاہور ۱۹۱۹ء ص ۷۲۔ ۷۳۔ دیوبند میں مولانا حسن امین کا نام۔ شمس پریس دہلی ۱۸۹۷ء ص ۱۸۔ سید محبوب۔ حاشیہ تاریخ دیوبند ۲۰۰۲ء ص ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۵۹۔ رضوی۔ محبوب بتاریخ دیوبند ج ۱ جدید پتی پریس دہلی ۱۹۷۷ء ص ۳۰۔

۲۱۹۸۱

Date: .....

برہان دہلی

نوجوانوں نے مولانا محمد علیؒ وفات ۱۹۳۱ء اور مولانا شوکت علیؒ وفات ۱۹۳۹ء کو دعوت دی کہ وہ علی گڑھ آکر بھی مقابلہ کی دعوت دیں۔ جب یہ حضرات علی گڑھ آئے تو ذمہ داران علی گڑھ نے جملہ کوناکام بنانے کی کوشش کی۔ طلباء کو سخت ندامت ہوئی دوسرے دن طلباء نے پھر جلسہ کیا اور اس جلسہ میں محمد علیؒ وفات ۱۹۳۱ء شوکت علیؒ وفات ۱۹۳۹ء کی تقاریر نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا۔

مولانا محمد علیؒ وفات ۱۹۳۱ء اگرچہ علی گڑھ کالج کو آزاد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے لیکن جو طلباء ان کی حمایت میں کالج سے علیحدہ ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر مولانا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے الگ ایک درس گاہ قائم کی جس کی بنیاد تو علی گڑھ میں ڈالی گئی۔ لیکن بعد میں یہ دہلی منتقل ہو گئی۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جامعہ ملیہ علی گڑھ کے خلاف رد عمل تھا، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی موجودہ صورت حال کا سرسیدؒ کے ان ارادوں اور مضبوطوں سے مقابلہ کیا جاتے جو ضرور علی گڑھ سے متعلق تھے تو خیال ہوتا ہے کہ آج کا علی گڑھ سرسیدؒ کے ان سہرے خواب کی ایک معمولی سی تعبیر ہے۔ سرکاری ملازمت کو علی گڑھ کا اہم ترین ملی مقصد بنانے کے سبب خود علی گڑھ کالج میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ علی گڑھ ہی تمام امراض کا علاج نہیں۔ قومی اصلاح و ترقی کے لئے علی گڑھ کالج میں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کوئی علی فرق نہیں ہے۔ اور حقیقت جھٹلائی نہیں جاسکتی کہ جامعہ کی تاسیس میں سب سے بڑا رد عمل مولانا محمد علیؒ وفات ۱۹۳۱ء کا تھا جو علی گڑھ کے اولاد بوائے بھی تھے ان اسباب کی بنیاد جامعہ ملیہ کو سرسیدؒ کی دلی خواہش کی تکمیل کہا جاسکتا ہے نہ کہ اسکی کوششوں کے خلاف رد عمل۔ چنانچہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء بروز جمعہ ۱۶ صفر ۱۳۳۹ھ کو شیخ الہند مولانا محمد الحسنؒ وفات ۱۹۲۰ء سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاحی جلسہ کی صدارت کی دعوت لکھی شیخ الہند باجی عات کے مولانا محمد علیؒ وفات ۱۹۳۱ء کے اہلکار علی گڑھ تشریف لائے اور فرمایا۔

اگر میری صدارت سے انگریزوں کو تکلیف ہوگی تو میں ضرور شریک ہوں گا۔
اس خطبہ صدارت کا خلاصہ جسے مولانا شبیر احمد عثمانی (وفات ۱۳۶۹ھ) نے پڑھ کر سنا یا
تھا مندرجہ ذیل ہے۔

”حضرات! میں نے اس بڑھاپے اور علالت کی حالت میں جس کو آپ خود دیکھ رہے
ہیں آپ کی دعوت کو اس لئے لبیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پاتے کا امیدوار
ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نازوں کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی
تھک رہی ہے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور امت مرحومہ کو انگریزوں کے
نفسے سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔

اسے نوجوان طلباء میں نے دیکھا کہ میرے درد کے غمخوار مدرسوں اور درس گاہوں میں
کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند غلص احباب نے ایک
قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا۔ اسی طرف ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند
اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔ کچھ دنوں بعد بہت سے علماء میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں
گئے اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسک سے نفرت بتلائی گئی لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں
کہ جس تسلط اہل علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے
میرے آکا برائے کسی وقت بھی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل
کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ہاں انگریزی تعلیم کے اخراجات اور مذہبی لوگوں کا مذاق
انڈانے سے ضرور ہوشیار کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم انبار کے ہاتھوں کے
کے بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو تمام تر نظام عمل اسلامی نکال اور قومی عموماً پرست
اس موقع پر شیخ الہندؒ کے سامنے بعض طلباء نے اپنے اپنے نہات پیش کئے جس کا

آپ نے تسلی بخش جواب دیا جس سے طلباء مطمئن ہو گئے۔ شیخ الہند کے اس مقدس سفر نے علی گڑھ دیوبند جامعہ ملیہ کے آپسی رشتہ رابطہ کے باب ہمیشہ کے لئے کھول دیے۔ چنانچہ بیسویں صدی کی ابتداء میں جمعیتہ العلماء اور صاحبزادہ آفتاب احمد خاں (وفات ۱۹۳۰ء) کے ذریعہ قدیم و جدید تعلیم کو یکجا کرنے کی ایک کوشش یہ کی گئی تھی کہ علی گڑھ کے طلباء کو دیوبند بھیج کر عربی و دینی تعلیم کی طرف راغب و متوجہ کیا جائے۔ چند سال اس تجویز پر عمل بھی ہوا لیکن یہ سلسلہ زیادہرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔

ہندوستان کی تمام عصری اور دینی تعلیم گاہیں مسلک اور مشرب کے اعتبار سے پانچ حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ اہل السنۃ والجماعۃ حنفیہ المسلسک۔ جو بلا تخصیص دیوبندی، بریلوی کے لفظی اختلاف اور نظریات سے آزاد ہیں۔ ۲۔ اہل المحدث ۳۔ شیعہ اثنا عشری (۴) اہل السنۃ والجماعۃ۔ احناف بریلوی (۵) اہل السنۃ والجماعۃ۔

احناف دیوبندی۔ ان مختلف الحیال مشارب کے باوجود یہ سمجھنا غلط ہے کہ اختلاف مسلک اور مشرب کی وجہ سے ان عصری اور دینی درس گاہوں کے مابین ربط و اتحاد کی کمی تھی۔ اختلاف مسلک کے باوجود لغاب کا تقریباً ایک طرح کا ہونا۔ اساتذہ و طلباء میں مختلف خیال ہونے کے باوجود کسی قسم کا نزاع نہ ہونا، نظام تعلیم، امتحانات، تعطیلات، نشست و برخاست کے آداب ہر مکتب فکر کے یکساں ہونا باہمی ارتباط اور مشترک اقدار کی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ مادر وطن کی یہ عصری اور دینی درس گاہیں مسلک و مشرب کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے قریب نظر آتی ہیں۔

۱۔ محمد میاں۔ علیہ حق بکت خانہ مخیر مراد آباد ۱۹۶۶ء میں ضیاء الرحمن فاروقی دہلی

DARULULOOM DEOD AND ANGL DEMAND BAFON PAKISAT پٹی ۱۹۶۵ء میں ۵۶

علوم جدیدہ و دینی تقاضی علماء و علما کی دینی تھے لیکن علماء کی ایک جماعت جدید فلسفہ سے شروع شروع و بعد ہی اور بعد کے علماء میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہیں ان علوم کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے سوچا کہ دینی درسگاہوں کا لٹراب حالات و زمانہ کی رعایت اور ضروریات کے مطابق رکھا جائے۔ قدیم و جدید علماء کے درمیان ایک تعلیمی اور مذہبی ربط ہوا۔ چنانچہ ۱۸۹۴ء میں جب ندوہ قائم ہوا تو اس خیال کو جن لوگوں نے عملی جامہ پہنایا ان میں مولوی سید محمد علی مونگیریؒ (وفات ۱۳۴۶ھ) مولانا شبلیؒ (وفات ۱۹۱۴ء) مولوی عبدالحق خیر آبادیؒ (وفات ۱۳۱۸ھ) سر سیدؒ (وفات ۱۸۹۸ء) نواب حسن الملکؒ (وفات ۱۳۲۵ھ) اور نواب وقار الملکؒ (وفات ۱۹۱۷ء) کے اسماء سرفہرست نظر آتے ہیں۔

سر سیدؒ نے تونندۃ العلماء کے ناظم مولوی محمد علیؒ (وفات ۱۳۴۶ھ) کے نام لیک خط میں اپنے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے یہ

”ایک عمدہ کام شروع ہوا۔ اس کو چلنے دینا چاہیے۔ خدا اس کا نیک نتیجہ پیدا کرے۔ اگرچہ مجھ کو کچھ توقع نہیں ہے کہ باہم علماء کا اتفاق ہو اور کوشش ضرور ہو سکتی ہے۔ سلسلہ میں کانپور میں ندوہ کے قیام کے سلسلے میں جو ابتداء کی مشورے اور چلنے ہوئے ان میں بلا تفریق مسلک ندوۃ العلماء نے اپنی انصافی کیٹی میں جہاں مولانا محمد علی مونگیریؒ (وفات ۱۳۴۶ھ) مولانا محمود حسنؒ (وفات ۱۳۹۰ھ)، مولانا اشرف علی تھانویؒ (وفات ۱۳۶۲ھ) مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ (وفات ۱۳۴۶ھ) مولانا شبلی نعمانیؒ (وفات ۱۹۱۴ء) مفتی لطف اللہ علی گڑھیؒ (وفات ۱۳۳۱ھ) کو رکن بتایا وہاں بریلی کے مشہور عالم مولانا احمد رضا خانؒ (وفات ۱۳۴۰ھ) کو بھی اس کیٹی کا ممبر نامزد کیا۔“

—
 لے محمد اکرام۔ موجد کو قتلہ چور ۱۹۵۵ء میں بدلتے مارن ج ۴ جولائی ۱۹۱۹ء میں ۳۷ سالہ قتلہ قندہ ای
 عبدالسلام۔ تونندۃ العلماء کے پچاس سال تک ۱۹۷۶ء میں ۵۔

در اصل ندوہ کو دو چشمیوں سے فیض ملا ہے۔ ایک علی گڑھ سے مولانا شبلی روزانات ۱۹۱۴ء کے ذریعہ جنہوں نے مغربی درس و تدریس اور جدید علوم کے اصولوں کو ندوہ تک پہنچایا دوسرے مصر سے جو یورپ سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کا مرکز ہے ندوہ نے دیگر درسگاہوں کے مقابل میں مصر کی جدید معلومات اور زبان و ادب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے

سر سیدؒ کے عقائد سے اکثر دینی درسگاہیں بدظن تھیں لیکن یہ سچی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سر سیدؒ نے دہلی کے علوم اسلامیہ کے مرکز، خاندان دلی الہی کے فیض یافتوں اور خوشہ چینوں سے غربت نلکھ حاصل کیا تھا۔ اس بنا پر دین اسلام اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو وابہاء و محبت تھی اس کا امتزاج نہ کرنا بھی بے انصافی ہو گا چنانچہ نواب حسن الملکؒ (وفات ۱۳۲۵ھ) کو لندن سے ایک خط میں یوں مخاطب ہیں:-

”ان دنوں میرے دل کو ذرا سوزش ہے۔ ولیم میور نے جو کتاب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں لکھی ہے اس نے دل کو جلا دیا ہے اس کی نا انصافیاں اور قصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا۔ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ سیرت پر کتاب لکھوں۔ اگر اس کام کے لئے تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر ہو جاؤں تو بلا سے قیامت کے دن ممکن ہے یہ کہہ کر کپکارا جاؤں کہ میں نے سیرت پاک پر کتاب لکھی۔“

سر سیدؒ (وفات ۱۸۹۸ء) جس تعلیم گاہ کا خواب دیکھ رہے تھے اس کے متعلق انہوں نے خود کہا تھا: ”فلسفہ ہمارے دایں ہاتھ میں ہو گا، انجیل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پہ“ لیکن جس صبح مذہبی اور دینی تربیت کو وہ

فروری سمجھتے تھے اس کی کامیابی اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے۔
مولانا شبلیؒ وفات ۱۹۱۴ء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے خلاف جو رد
عمل ہوا اس میں شبلیؒ کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن دنیا یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ مولانا شبلیؒ خود اس تحریک
کے ممتاز افسر و سرگرم رکن ہونے کے باوجود ستر سال تک سرسیدؒ کے ساتھ شانہ بشانہ کام
کرتے رہے۔

ان عصری اور دینی درس گاہوں کے مختصر جائزہ کے بعد بڑی نا انصافی ہوگی اگر روابط
کے اعتبار سے خصوصی طور پر دارالعلوم دیوبند کا ذکر نہ کیا جائے جس کے روابط بلا تفریق مسلک
و مشرب نہ صرف تمام عصری اور دینی درس گاہوں سے قائم رہے بلکہ اس کے اثرات
تمام ممالک اسلامیہ تک پہنچے۔ تنویر سے زائد درس گاہیں جن میں مظاہر علوم سہارنپور، مدرسہ
نغانہ بھون ضلع مظفرنگر، اسلامی مدرسہ میرٹھ، خوجہ، بلندشہر، دال پور، امداد آباد، مدرسہ
ایمنیہ دہلی، مدرسہ عالیہ کلکتہ، مدرسہ ڈابھیل اور منظر اسلام بریلی وغیرہ ایک ہی پہنچ پر چل
رہے ہیں۔ مشرق و مغرب کی قدیم و جدید کشش کے باوجود ان دینی اور عصری درس گاہوں پر
شاہ دلی اللہ دہلویؒ وفات ۱۹۶۲ء کا بڑا احسان ہے جنہوں نے قدیم و جدید کی کشش
سے ہٹ کر عقلی و دینی مصالح کے تقاضوں کا پورا خیال رکھا۔

ہندوستان میں اسلام کو تین خطرے درپیش تھے۔ پہلا خطرہ عیسائی مشنریوں کی
طرف سے تھا۔ دوسرا خطرہ یورپ اور ہندوستان میں ان خیالات کا اظہار تھا جنہیں دیکھ
کر بقول سرسیدؒ ”مر جانے کو جی چاہتا تھا۔ جیسے ولیم میور وفات ۱۹۰۵ء کی کتاب لائف
آف محمد صفحہ ۵۳۵ مطبوعہ لندن ۱۸۷۷ء کا نفوذ بالمشہور انگریزی جلد ۱ النایت کے دو سب سے
بڑے دشمن محمد علی اللہ کی تلوار اور قرآن ہیں۔

تیسرا بڑا خطرہ یہ تھا کہ مسلمان اسلام کے بعض مسائل کو خلاف عقل سمجھ کر میسائیت کی طرف مائل ہونے لگتے تھے۔ ان تینوں خطرات کا ازالہ مولانا قاسم نانوتویؒ نے حضرات کے ذریعہ کیا۔
 رحمت اللہ علیہ کوئیؒ وفات ۱۲۸۱ھ مولانا آل حسن موہانیؒ وفات ۱۲۸۷ھ مفتی کفایت اللہ وفات ۱۵۵۲ء مولانا حسین احمد مدنیؒ وفات ۱۳۷۷ھ مولانا ثناء اللہؒ وفات ۱۹۴۸ء مولانا الیاس دہلویؒ وفات ۱۹۴۴ء مولانا سید ابوالحسن علی مدودیؒ وفات ۱۵۷۹ء مولانا قاری محمد طیب ریدائیلؒ ۱۸۹۷ء مولانا سید ابوالحسن علی مدودیؒ رپیدائش ۱۳۳۳ھ مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ پیدائش ۱۳۱۹ھ مولانا منت اللہ رحمانیؒ پیدائش ۱۳۳۲ھ قاضی زین العابدین پیدائش ۱۹۱۰ء مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ پیدائش ۱۹۰۷ء اولو دیگر علمائے کرام نے اس طرح کیا کہ ان کے مقابلہ میں کتابیں لکھیں، مناظرے کئے اور مختلف تقیم کئے۔ یہ کچھیں بزرگوں کی سعی کا نتیجہ تھا کہ عیسائی مبلغین اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور دینی درسگاہیں باہمی روابط کے ساتھ آج ایک صدی سے جو کام انجام دے رہی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بقول مولانا سید ابوالحسن علی مدودیؒ مفضلانہ دارالعلوم کا جمہور عوام سے جو ربط ہے وہ کسی دیگر دینی جماعت کا نہیں۔ سارے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا جال بچھا ہوا ہے نہ

ہندوستان کے ان مدارس اسلامیہ کا یہ علمی فیض نہ صرف ہندوستان تک محدود ہے بلکہ اس کے فضلاء کے فیوض و روابط پورے عالم اسلام تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ وفات ۱۳۷۷ھ مولانا بدر عالم میرٹھیؒ وفات ۱۹۶۵ء شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ نے پیدائش ۱۳۱۵ھ حرم نبویؐ میں درس حدیث کی خدمت انجام دی ہیں۔

نٹہ۔ ندوی۔ سید ابوالحسن علی محمد جدید کا چیلنج لکھنؤ، ۱۹۷۷ء ص ۳۶۔ رضوی۔ سید محبوب۔

تاریخ دیوبند ج ۱ دہلی ۱۹۷۷ء ص ۴۱ -

اسی طرح عرب ممالک سے محمد المامون المارہ سجانی، شیخ عبد التواب، شیخ عبد المنعم نمر، شیخ محمد عبد الوہاب، شیخ جمال متاع اور دیگر عرب ہندوستان آکر عربی زبان کی تعلیم دیتے رہے۔ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک سے آئے ہوئے طلباء کی ایک بڑی تعداد ان دینی درسگاہوں میں ہر وقت موجود رہتی ہے جو نہ صرف رابطہ کا ایک بڑا ذریعہ ہیں بلکہ دینی اداروں کی مستقل شہرت کا باعث ہیں۔

۱۳۳۰ھ میں جب سید رشید رضا مہرئی وفات ۱۹۳۵ء ندوۃ العلماء کی دعوت پر

ہندوستان آئے تو کھنڈے دیوبند پہنچے۔ ان کی پوری تقریر کا متن اس مختصر مقالہ میں پیش کرنا ممکن نہیں۔ لیکن چند جملے پیش خدمت ہیں:-

علیٰ انہی ہدایت فی مداسرہ دیوبند اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے مدرسہ دیوبند
التي تلعب بانہا ہندوستان ہندوستان میں جس کو ازہر الہند کا خطاب دیا جاتا ہے
دینیۃ علمیۃ جدیدۃ ۲۲ جوان ایک جدید علمی تحریک دیکھی جس سے نفع عظیم
یکون لہا نفع عظیم۔ کی توقع ہوتی ہے۔

مدرسہ دیوبند کے متنبین نے کبھی اس کو ازہر الہند کے نام سے مشہور کرنے کی کوشش
نہیں کی اور نہ کبھی اس خطاب کو اس کے نام کے ساتھ استعمال کیا۔ مگر یہ اس کی مقبولیت
وفقت کی دلیل ہے کہ خود بخود اس کو ایک ایسے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔

چند سطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

ماقرات مینی لثقی فی الہند کماقرات ہندوستان بحر میں میری آنکھ کو ایسی ٹھنڈک
برویدۃ مداسرہ دیوبند و لثقیوت کہیں حاصل نہیں ہوئی جیسی کہ مدرسہ دیوبند
لثقی ہناک کسک و ساہا بما لام میں حاصل ہوئی تھی اور نہ اتنی خوشی کہیں

لہام من الغیرۃ والاخلاص فی علماء
 ہذا المدرسۃ۔
 وکان کثیر من اخوانی المسلمین فی بلاد
 الهند المختلفة یدن کم دلی
 ہذا المدرسۃ ویصفہا بال
 الدنیا منہم علما وصابا لجمود
 والنصب ویظہرون سر غبتہم فی
 اصلاح تعلیم نفعہا وقد راہبہم
 وللہ الحمد فوق جمیع ما سمعت
 عنہم من ثناء وانتقاد۔ عا۔
 سے ان کی نکتہ چینیوں کی نکتہ چینی سے بہت اور سچا پایا۔

یہ امر بات مسرت ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی قلمی تحریک سے ابتدا میں جو غلطیاں
 ہمیں اٹھری اور دینی درسگاہوں میں پیدا ہو گئی تھیں اب ان میں کسی حد تک تخفیف ہوتی
 جا رہی ہے۔ آج محسوس کیا جا رہا ہے کہ کوئی قوم اپنی قوی روایات اور ملی مزاج کو کھو کر زندہ
 نہیں رہ سکتی۔ اس لئے قدیم و جدید کی کشمکش اور اس کے خطرات سے بالاتر ہو کر ہم کو اس کا
 علاج تجویز کرنا ہے اور اس کے بلند حوصلوں اور مضبوط ارادوں کے ساتھ سعی پیہم اور
 اور انتہک کوششوں کی ضرورت ہے۔

روشن ہے افقِ پردہ مقدس کا تارا
 اٹھ رفعتِ گردوں سے فرشتے پکارا
 دے دم جو اں باشِ جواں خیز
 دے دم جو اں دے دم جو اں دے دم جو اں خیز!

۱۔ محوِ وطنی القند تبار و کشور دارِ معلوم۔ دیوبند و اثر الاسلامی فی البند۔ جامعۃ الاسلامیہ سرگودھا ۱۹۸۱ء ص ۴
 حبیب الرحمن۔ القاسم دیوبند نوبر ۱۲ ۱۹۸۱ء ص ۲۰۳۔

باب التقریظ والانتقاد

تاریخ شاہجہاں

پروفیسر محمد اسلم، شعبہ تاریخ، پنجاب یونیورسٹی لاہور

ڈاکٹر بنارسی پرشاد سکسینہ نے شاہجہاں پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر لندن یونیورسٹی سے ۱۹۳۱ء میں ڈاکٹریٹ غلامی کی ڈگری لی تھی۔ یہ مقالہ اسی زمانے میں طبع ہو گیا تھا اور اب تک برصغیر پاک و ہند کی بیشتر یونیورسٹیوں کے ایم اے تاریخ کے نصاب میں داخل ہے۔ "نرتی اردو بورڈ" وزارت تعلیم حکومت ہند نے اس کی اہمیت اور مقبولیت کے پیش نظر ڈاکٹر سید اعجاز حسین صاحب سے اس مقالے کا اردو میں ترجمہ کروایا اور ۱۹۷۱ء میں انڈین کونسل آف ہٹار لیکل ریسرچ کے اشتراک سے تاریخ شاہجہاں کے عنوان سے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔

گزشتہ دہائیوں ایک علم دوست بزرگ جناب بی ایل گروور صاحب کی عنایت سے اس تصنیف کا ایک نسخہ راقم الحروف کو ملا۔ اس کتاب کا مطالعہ کر کے مجھے جو کوفت ہوئی اس کا صحیح اندازہ تو تبقرہ پڑھنے کے بعد ہی لگایا جاسکتا ہے۔ میں ڈاکٹر سید اعجاز حسین صاحب سے واقف نہیں ہوں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا سنا ہے کہ وہ اردو زبان کے مایہ ناز استاد ہیں۔

میرا ہمیشہ ہی سے یہ خیال رہا ہے کہ کسی تاریخی کتاب کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لئے محض زبانہ فنی ضروری نہیں بلکہ رجال اوداماکن کا علم ہونا بھی ضروری

ہے۔ اور جب تک مترجم تاریخ سے واقف نہ ہو۔ اس وقت تک وہ اس کام کو ہاتھ نہ لگائے۔ تاریخ شاہ جہاں پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اسکالر نے چند طلبہ سے مختلف ابواب کا ترجمہ کر کے اپنے نام سے چھپوادیایا ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔

تاریخ شاہ جہاں کے مسئلہ پر شاہ جہاں پر لذت پرستی کا الزام لگایا گیا ہے، جو اس دلی صفت حکمران کے سیرت اور کردار کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا مترجم کا کام محض ترجمہ کرنا نہیں ہے۔ اگر سکیہ صاحب نے شاہ جہاں پر یہ الزام عاید کیا تھا تو فٹ نوٹ میں اس کی تردید ضروری تھی۔ ملک پر عادت باوث لعنت کی بجائے عادت باوث ننگ ہونا چاہیے تھا۔ اسی صفحہ پر فلکشی کی جگہ شکستگی ہونا چاہیے۔ اسی صفحہ پر مسز ہیوریج کو مرحوم لکھا ہوا میری ناقص رائے میں یہاں مرحوم کی بجائے اسجہانی ہونا چاہیے تھا۔ مرحوم اور مرحومہ مرث مسلمانوں کے لئے مخصوص ہیں مگر پر تفصص الخاقانی کو قصاص الخاقانی اور مرثہ پر طبقات شاہ جہانی کو طبقات شاہ جہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ پر ایک جگہ ناضل مترجم نے تصنیف کی جمع ”تصنیفین“ لکھی ہے اگر موصوف تصانیف یا تصنیفات لکھ دیتے تو بہر ہوتا۔ ہم ”تصنیفین“ سے مانوس نہیں ہیں۔ مسئلہ پر کامگار حسینی کی تصنیف مآثر جہانگیری کو دو جگہ معاصر جہانگیری لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ ۲۹۵ پر بیس دفعہ معاصر جہانگیری لکھا ہوا ہے۔

ظفر خان احسن کے فرزند اور ملکہ متنازعہ عمل کے بھانجے محمد طاہر آشنا کو مرثہ پر مٹا آشنا لکھا ہوا ہے۔ اس نے ملخص بادشاہ ہنام کے عنوان سے عبد الحمید لاہوری کے بادشاہ نامہ کی تلخیص کی تھی جو عموماً ملخص ظاہر آشنا کے نام سے مشہور ہے۔ ناضل مترجم نے ملخص کو ملخص لکھا ہے۔ بلخ کے حاکم نذر محمد کو اس کتاب میں پچاس سے زائد مقامات پر نظر محمد لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی ابتداء جگہ سے جوتی ہے۔ محل صالح یا شاہ جہاں نامہ کے مصنف محمد صالح کنبوہ سے کچھ واقف ہے۔ اس کی نیمبر کردہ مسجد اور مقبرہ لاہور میں نا حال موجود ہیں لیکن ناضل

مترجم نے مکہ پر اس کا نام محمد شاہ کبولا لکھا ہے۔ اسی طرح مکہ پر ایثر داس کو اسرداس لکھا ہے۔ خلاصۃ التواریخ کا مصنف سبحان رائے کٹھری بیالہ (ضلع گورداسپور) کا رہنے والا تھا لیکن مترجم اُسے مکہ پر بیالہ کا باشندہ لکھتے ہیں۔ اسی صفحہ پر انھوں نے خلاصۃ کو خطا مارت بنا دیا ہے مکہ پر موصوت لکھتے ہیں ”شافعیہ میں ملک منبر کے متعلق جو حالات ملتے ہیں اس میں قزلیونی نے بھی اضافہ کیا ہے۔“ یہ قزلیونی غالباً قزونی ہے لیکن شافعیہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس نام کا مخفف ہے۔ اسی صفحہ پر باتین السلاطین کو باطین السلاطین لکھا ہے اور ص ۲۷ پر ہوز کی جگہ ہوز چپ گیا ہے۔ ص ۲۸ پر شاہ خرشان کا ذکر آیا ہے۔ خرشان سے شاید خراسان مراد ہو۔ اسی صفحہ پر آصفی کی جگہ آصفی ہونا چاہئے تھا۔ ص ۲۹ پر دیوئی غلطی شاملو کا ذکر آیا ہے۔ یہاں تلمی کی جگہ قلی ہونا چاہئے۔ ص ۳۰ پر مراسلہ کو مراسلا اور ص ۳۱ پر چند رہبان برہمن کی تصنیف چہار چمن کو چارچمن لکھا ہے۔ عجوات کی مشہور بندرگاہ کعبات کو ہر جگہ کلبے لکھا ہوا ہے یہ نام انگریزی میں تو درست ہے لیکن اردو میں مستعمل نہیں ہے۔

قندھار سے ہرات جاتے ہوئے ایک مقام فرہ آتا ہے جہاں ہمدی جو پوری مدفون ہے۔ ص ۳۲ پر فرہ کا املا فرح کیا گیا ہے۔ ص ۳۶ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں ”جن واقعات کو جان کمپ بل نے چشم دید بتایا ہے وہ بھی تاریخی اعتبار سے مضحک ہو گئے ہیں۔“ مضحک کا یہ استعمال راقم الحروف نے پہلی بار دیکھا ہے۔ ص ۳۷ پر معمولات کو معمولات لکھا ہے دھرت کے مقام پر اوندنگ زیب اور مراد نے داراشکوہ کی فرستادہ فوج کو شکست دی تھی۔ اس مقام کو ص ۳۸ پر دھرمات لکھا ہے اسی طرح نزدیک کی بجائے نزدیک اور لاہور کی لاہو چھپ گیا ہے۔ خیر، یہ تو کنایت کی غلطی ہے لیکن ص ۳۹ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں ”کام چلانے بھر کی واقفیت تھی۔“ اس مہل فقو کو تو کنایت کی غلطی نہیں کہا جاسکتا۔ شہزادہ سلیم ۱۵۶۹ء میں پیدا ہوا تھا۔ ص ۴۰ پر فاضل مترجم نے اس کی ولادت سے تیرہ سال قبل

۱۵۵۶ء میں، جب اکبر خود ابھی نابالغ تھا، سلیم کی شادی یگت گسائیں کے ساتھ کروادی

ہے۔

۱۵۵۷ء پر یاقوت المموی کی شہرہ آفاق تصنیف معجم البلدان کو جس سے تاریخ اسلام کے طلبہ کے علاوہ عام لوگ بھی واقف ہیں، فاضل مترجم نے مجموعہ البلدان لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر حکم گیلانی کو حکیم گیلانی لکھا ہے۔ اتنا شکر ہے کہ اسے گیلانی ذیل سنگھ کے ساتھ نہیں ملا دید۔ ۱۵۵۸ء پر راجہ راد سنگھ کی نسبت بھرتیا لکھی ہے، جو محل نظر ہے۔ اسی صفحہ پر گجرات اور مدھیہ پردیش کی سرحد پر واقع مشہور شہر دھار کو لاہور کے نواح میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی صفحہ پر مہر میرازک کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی محل ہے۔ ۱۵۵۹ء پر قمر غر کو قمر غر لکھا ہے۔ ۱۵۶۰ء پر فاضل مترجم لکھتے ہیں، ”حسب دستور شہزادہ نے قیمتی تحفے نذر کئے جنہیں جہانگیر نے خوشی بر خوشی قبول کئے۔“ یہاں جنہیں کی جگہ جو ہونا چاہیئے تھا۔ ۱۵۶۱ء پر اورنگ زیب کی جا کے ولادت دودھ کو دو مصات لکھا ہے۔ ۱۵۶۲ء پر عبدالکریم ماموری کا ذکر آیا ہے۔ ماموری غالباً سمار کے لئے آیا ہے کیونکہ عبدالکریم پیشہ کے اعتبار سے سمار تھا۔ ۱۵۶۳ء پر سفر کی جگہ سفر چھپ گیا ہے۔ یہ اسلمکی غلطی ہے لیکن بات درست ہے۔ کیونکہ سفر عموماً سفر ہوتا ہے۔ ۱۵۶۴ء اور ۱۵۶۵ء پر دو ناماق فقرے درج ہیں۔ ۱۵۶۶ء پر کانگرہ کو کنگرہ لکھا ہوا ہے۔ ۱۵۶۷ء پر مشاورتی کو مشورتی کو نسل لکھا ہے۔ ۱۵۶۸ء پر سو سال کی جگہ سولہ سال ہونا چاہیئے تھا۔ جہاں فیروزہ کا علاقہ عموماً ولی ہمد کے تعریف میں ہوتا تھا، ۱۵۶۹ء پر فیروزہ کی فیروز پور لکھا ہے۔

فاضل مترجم ۱۵۷۰ء پر لکھتے ہیں۔ ”اس کی شغایا بی کی دعائیں بھی مانگی۔“ یہاں مانگیں ہونا چاہیئے۔ ۱۵۷۱ء پر محمد صالح کنہہ کو محمد صالح کجہوچ لکھا ہوا ہے۔ کاش فاضل مترجم اس کی تصنیف عمل صالح کے سرورق پر ہی اس کا نام دیکھ لیتے۔ ۱۵۷۲ء پر کاتب نے ذنبیل بیگ کو رنبل بیگ بنا دیا ہے۔ اسی صفحہ پر زین العابدین کے نام کے ساتھ نجاشی الحدیث لکھا ہوا ہے۔ مغلوں کے ہاں ایسا کوئی عہدہ نہ تھا۔ البتہ اعدیوں کا افسر

اعلیٰ بخشی الٰہیاد کہلاتا تھا جسے فاضل مترجم نے بخشی السمدیث بنا دیا ہے۔ ص ۶ پر بخارا شیخ زادے کی جگہ بخاری شیخ زادے ہونا چاہیے۔ ص ۸۶ پر افغان کی جگہ افغانی ہونا چاہیے تھا۔

راقم الحروف تجویز کی جسے تجاویز سے تو واقف ہے لیکن تجاویزات سے مانوس نہیں ہے۔ فاضل مترجم نے ص ۶ اور ص ۹۶ پر تجاویزات لکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ اردو زبان کے کس قاعدہ کی زد سے جائز ہے۔ ص ۱ پر ریاست جے پور کے مشہور شہر آئیز کو ایرازد ص ۱ پر وحکیل کو ڈھکیل لکھا ہوا ہے۔ اسے ہم کتابت کی غلطی کہہ سکتے ہیں بھنجر کشمیر کا ایک مشہور قصبہ ہے۔ اب تو وہاں ڈگری کالج بھی کھل گیا ہے۔ فاضل مترجم نے بھنجر کو موہ پر دوبار بھیجا اور ص ۱۵ پر بھیجا لکھا ہے۔ اسی لئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کے لئے محض زبان جاننا ضروری نہیں، امکان اور رجال کا علم بھی لازمی ہے۔

ص ۱۵ پر بالسنغر کو دوبار بالسنغر اور طہورت کو تیمورت لکھا ہوا ہے۔ ص ۸۶ پر گوکنڈہ کو راجپوتانہ کا ایک شہر بتایا ہے۔ اسی صفحہ پر راجہ بھرت کو بھارت، ص ۹ پر خان زماں کو خان زبان اور ص ۹ پر شورش کو سورش اور اسی صفحہ پر پائیں گھاٹ کو پائیں گھاٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ سب تو کتابت کی غلطیاں نہیں ہیں۔ کالج وسط ہند کا مشہور قلعہ ہے۔ اسے ص ۹۵ پر کالنجار لکھا ہے۔ فاضل مصنف اردو کے مشہور استاد ہیں۔ انہوں نے ص ۹۵، ص ۱۱۱ اور ص ۱۱۲ دنا عاقبت اندیشی لکھا ہے۔ میں نے اردو صرف انہیں جماعت تک پڑھی ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ صحیح لفظ عاقبت نا اندیشی ہے۔ ہم عاقبت کی نفی نہیں کرتے بلکہ عاقبت میں اندیشہ کی نفی کرتے ہیں۔ ص ۹۹ پر ایک شخص کو جگ راج اور متا پر اسے ہی جے راج لکھا ہے، متا پر ایک ہی شخص کا نام تین طرح لکھا ہوا ہے۔ جھار سنگھ، جھہر سنگھ اور جھہار سنگھ۔ اردو کا فاضل استاد یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کے نام کی صحیح اصل کیا ہے۔ اگر وہ بادشاہانہ

دیکھ لیتے تو اس غمخیز میں سے خود بھی نکل جاتے اور قارئین کو بھی بد مزگی سے بچا لیتے۔
ہماچل پردیش کی مشہور وادی چمبہ کو متا پر چمپا لکھا ہوا ہے۔ متا پر پنچا کوٹ
کو پٹھان لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر سلطان گکھر کو لکھ کر لکھا۔ ۱۱۴۴ء پر منلیہ خاتون کی جگہ منسل
خاتون لکھنا زیادہ مناسب اور انصاف ہے۔ ۱۱۴۴ء پر جنگلی جہاز کی جگہ جنگلی جہاز ہونا چاہیے تھا۔ بکسر
مغربی بہار میں ایک مشہور جگہ ہے جہاں انگریزوں نے شاہ عالم ثانی، امیر قاسم اور شجاع الدولہ
کی مشترکہ افواج کو ۱۷۶۴ء میں شکست دے کر بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کی تھی۔
۱۱۴۴ء پر بکسر کو بکسر لکھا ہوا ہے۔ ۱۱۴۴ء پر ایک ہی مقام کو کھانا کھری اور کھانا کھری لکھا ہے۔ دتو
الذکر نام صحیح ہے۔) اتر پردیش کے شمال میں کٹیوں اور گردھوال مشہور علاقے ہیں۔ ۱۱۴۴ء
پر کٹاؤں کو کٹاؤں لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر نوشہرہ کو نوشہرہ اور ۱۱۴۴ء پر اعزا کو اعزار لکھا
ہے۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فاضل مترجم نے ۱۱۴۴ء پر پائین گھاٹ کو پائین گھاٹ
لکھا ہے ۱۱۴۴ء اور ۱۱۴۴ء پر انھوں نے اسے پائین گھاٹ تحریر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ
اپنی تحریروں میں ناموں کی یکسانیت بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔ ۱۱۴۴ء پر موصوف لکھتے ہیں:-
دولت آباد پہنچ کر شاہجہاں نے آخری بار اپنے دار و گیر کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ اس سے
بہتر ترجمہ تو میرک پاس کلرک کر سکتا ہے۔ پھر پی۔ ایچ۔ ڈی سے ترجمہ کر دینے کی بجائے کیا فرق
ہے؟ کیا اب ہندوستان میں پی۔ ایچ۔ ڈی کا معیار اس سطح تک آگیا ہے؟ اسی صفحہ پر
ایک ہی شہر کو کندھار اور کان و ہار لکھا ہے۔ ۱۱۴۴ء پر اسے ہی کاندھار لکھا ہے فاضل
مترجم نے یہ فیصلہ اپنے قارئین پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان میں سے ایک کی اسلئے اختیار کر لیں
اسی طرح دکن کے مشہور شہر بیدر کو ۱۱۴۴ء اور ۱۱۴۴ء پر بیدار اور ۱۱۴۴ء پر بیدار لکھا ہے ایک
ذاکرات غلامی کو اپنے ملک کے جزائریہ سے اتنی نادانیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لکھا
لذائقہ کو لذائق اللہ لکھا ہے ۱۱۴۴ء پر کسی خبریت خان کا ذکر آیا ہے اور ۱۱۴۴ء پر سیدی مہاجان

کو مدد دیا اور اسی صفحہ پر نظام شاہی خاندان کو نظامی شاہی اور منٹا پر مذہب کو مدد دیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کاتب کی غلطیاں تو نہیں ہو سکتیں۔ اسی صفحہ پر گوگلنڈہ اور گوگلنڈا دونوں طرح لکھا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔

جنوبی ہند میں گوداوری کے کنارے ناندیڑ سکھوں کا ایک مشہور مذہبی مقام ہے جسے وہ احتراماً حضور صاحب کہتے ہیں۔ فاضل مترجم نے اسے ناندرا لکھا ہے اسی صفحہ پر ولی مہدار لکھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لئے توجہ کر گیا۔ لیکن جب سیاق و سباق دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں ولی مہدار ہونا چاہیے تھا۔ ص ۶ پر گمنامی کی جگہ گمنانی چھپ گیا ہے۔ ص ۱۰ پر فاضل مترجم نے محمد (در اصل محمد) والی بلخ اور مغلوں کی لڑائی کے ضمن پر رقمطراز ہیں کہ اس کی فوج سمندری قزاقوں اور سرائے کے سپاہیوں کا اجتماع تھا۔ وسط ایشیا میں ڈاکو تو عام تھے لیکن ”سمندری قزاقوں“ کی موجودگی بڑی معنی خیز ہے۔ ص ۱۱ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں ”نظر محمد کی فوج خالی ہو گئی۔ یہ فقرہ صحیح نہیں ہے۔ ص ۱۲ پر دباروں کی جگہ دریائوں چھپ گیا ہے اور ص ۱۳ پر سارا املاک کی بجائے ساری املاک ہونا چاہیے تھا اسی صفحہ پر ایک ہی شہر کو فوج مند اور فوج مند دونوں طرح لکھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ فاضل مترجم اس کی ایک اصلاح اپنا لیتے اس کتاب میں مادر النہر کی پچاسوں جگہ مادر النہر لکھا ہو اسے قلیچ خان کو ص ۱۴ پر قلیچ خان لکھا ہوا ہے۔ ص ۱۵ اور ص ۱۶ پر اسے ہی قلیچ خان لکھا ہے۔ ص ۱۷ پر لکھروں کی جگہ لکھڑوں ہونا چاہیے تھا۔ ص ۱۸ پر شکایتی کا املا شکایتی کیا ہے ص ۱۹ پر تختہ بیگ کا ذکر آیا ہے۔ یہاں تختہ بیگ ہونا چاہیے ص ۱۹ پر ایک ہی قلعہ کا نام قوشا بنج اور خوشا بنج آیا ہے یہاں بھی یکسانیت ہونی چاہیے تھی۔ ص ۱۹ پر ایک شخص کا نام سیا پوش تھو راقصی لکھا ہے۔ اس کا نام سیاؤس تھو راقصی تھا۔ ص ۲۰ پر ایک زمیندار کا نام ایک ہی صفحہ میں ملک مندود اور ملک مندود آیا ہے۔

برہان دہلی علیہ اول الذکر نام درست ہے، لہٰذا افغانستان کا ایک مشہور وادی ہے، فاضل مترجم نے ۱۹۵۵ء پر اسے حال مند لکھا ہے۔ اسی طرح ۱۹۹۰ء پر بہت کوہست لکھا ہے۔ ص ۲۰۱ پر قلات غلزی کو قلات غلزلکھا لکھا ہے۔ ص ۲۰۲ پر خطیل کی جگہ خیل ہنہا چاہئے فاضل مترجم نے ص ۲۰۱ پر دیا کے نزدیک کوہستان کے نواح میں بستے ہوئے دکھایا ہے اور اسی صغیرہ اصل غلہ بھی درج ہے، پہاڑی کے قریب کے پیچھے ایک تالاب پر۔ یہ نہیں فاضل مترجم یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔

ص ۲۱۰ پر مشہور سیا لورنیر کو بوردیز اور ص ۲۱۱ ٹوڈیز لکھا ہوا ہے شاہ جہاں کے محلات کی انبارج سنی النساء خاتم کو ص ۲۱۴ پر ستانی خاتم اور ص ۲۱۵ اور ص ۲۱۶ پر ساقی النساء خاتم لکھا ہوا ہے ص ۲۱۷ پر ہریانہ کے مشہور تاریخی شہر سخا نیسر کو جس سے بچہ پورا قف ہے۔ تھانیسور لکھا ہوا ہے۔ شاید ترقی اردو بورڈ اسے ہی اردو کی ترقی سمجھ رہا ہے شاہ جہاںی ہمد کے مشہور شیخ طریقت حضرت خواجہ خاند محمد دلفشندی کو ص ۲۱۸ پر خاوند محمود لکھا ہوا ہے ص ۲۲۰ پر تاریخ کی ایک مشہور کتاب شش فح کا نگوہ کا نام شاہ فتح کا نگوہ درج ہے ص ۲۳۱ پر فاضل مترجم نے ایک لفظ کا بڑا مضحکہ خیز ترجمہ کیا ہے۔ انھوں نے RED SANDSTONE کا ترجمہ ”سنگ سرخ کی ریت“ کیا ہے اس سے مترجم کے مبلغ علم کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مستوفی یا مستوفی الممالک کا عہدہ بسلاطین دہلی اور شاہان مغلیہ کے ادوار میں بڑا اہم عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ ناصر الدین محمود کے عہد میں جب شمس الدین دہیر اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوا تو تاج الدین سنگریزہ نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا۔

مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی! مستوفی ممالک ہندوستان شدی!

ص ۲۲۰ پر بلوچ مین کو بلوچ مین لکھ کر اسے بلوچی النسل بنا دیا ہے۔ گجرات اور کاٹھیاواڑ کے ساحل پر پریگیزوں کے دو مقبوضات دمن اور دیوتے انہیں ص ۲۲۰ پر دمن اور ڈپو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ص ۲۲۳ پر گوئیاری کی جگہ گوالیا، چپ

گیا ہے۔ ۲۶ ص ۲۶ پر وسط ہند کے مشہور قلعہ زفتنور کو رات بخور لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر وضع محل کی صورت بگاڑ کر اسے وضع محل بنا دیا ہے۔ اورنگ زیب عالمگیرؒ کی ایک بیوی کا نام دلی بانو بیگم تھا جس کا مزار اورنگ آباد میں "مقبرۃ رابعۃ دہلوی" کے نام سے مشہور ہے۔ فاضل مترجم نے دلیس بانو کو دل آرا بنا دیا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر سکینہ نے دلیس بانو ہی لکھا ہے ۲۷ ص ۲۷ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں، "چاروں بھائیوں میں کون فتح و ظفر کا منتخب ہو گا؟ یہ فقرہ سبھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اردو کی ترقی کا زمانہ ہے۔ شاید میں ہی اس دور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ ۲۹ ص ۲۹، ۳۰ ص ۳۰ اور ۳۱ ص ۳۱ پر آثارِ املاؤ کو معاصر الامراء اور ۳۲ ص ۳۲ پر حدیثۃ السلاطین کو حدائقۃ السلاطین لکھا ہے۔ اسی طرح ۳۳ ص ۳۳ پر مرآۃ الاحدی کی جگہ مرآتِ احدی ہونا چاہیے۔ ۳۴ ص ۳۴ پر تاریخ کی مشہور کتاب مخزنِ افغانی کو مخزنِ افغانہ لکھا ہے۔ ۳۵ ص ۳۵ پر برہانِ کافر کو برہانِ معاصر لکھا ہے۔ ۳۶ ص ۳۶ پر طبقاتِ شاہ جہانی کو طبقاتِ شاہ جہاں اور ۳۷ ص ۳۷ پر مستوفی کو مصطفوی لکھا ہے۔ اسی طرح مشہور شاعر سعید لائے گیلائی کو سیدائے گیلائی بنا دیا ہے۔

ماہنامہ تجارتِ اعظم گڑھ میں چند ماہ پیشتر ایک تبصرہ نگار نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ تاریخ و ادبیات کی طرف سے چھنے والی ایک کتاب "تاریخ ادبیاتِ پاک و ہند" سے میل جول رکھنے والی غلطی کی نشاندہی کرنے کے بعد تحریر فرمایا تھا کہ اس کتاب کی طباعت پاکستان کے علمی حلقوں کے لئے باعثِ بدنامی ہے۔ ناظمِ اشاعت کی بھی یہی رائے ہے کہ تاریخِ شاہ جہاں کی طباعت ڈاکٹر سید مجاہد حسین صاحب امدان سے سبب بڑھ کر ترقی اردو بورڈ کے لئے باعثِ بدنامی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترقی اردو بورڈ، اردو کے تیزل کیلئے کوشاں ہے۔ انڈین کونسل آف ہنڈار کی ریسرچ کے سربراہ شری بی ایل گروہر صاحب سے بھی میری استدعا ہے کہ وہ اس طرح کی ناقص اور گمراہ کن کتابوں کی طباعت کے لئے اردو بورڈ کی مافی اعلیٰ نہ کریں۔ ہمارے ہر طالبِ علم کی بہت غرابی ہے کہ تاریخِ شاہ جہاں اور اس جیسی کتابیں پڑھ کر ان کی افکار پر غراب ہو جائیں۔ یہی وہی کام ہے جو دوست ہے کہ وہ کسی اسکالر کے نام سے پیچھے ڈاکٹر یا عبد علی بی ایچ ڈی لکھا جائے کہ وہ خود چاہا کریں۔

مشرقی علوم کا ایک قدیم کتب خانہ بمبئی میں

پروفیسر نظام الدین ایس گوریو، ایم اے، پل ایچ ڈی، جی لٹ ڈائریکٹر، انجمن اسلام

اردو لیرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی (ہند)

میرے استاد محترم پروفیسر نجیب اشرف ندوی سابق ڈائریکٹر انجمن اسلام اردو لیرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی عروس البلاد بمبئی کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار یوں کرتے تھے کہ بمبئی اپنی گونا گوں دلچسپ اپنی بے شمار کششوں، اپنی لاتعداد خوبیوں اور اپنی ان گنت دلچزیوں کی وجہ سے نہ صرف ایک ارسنہ نگ ولہ، ایک دینائے حسن و جمال، ایک معمورہ آرزو و تمنا بلکہ یہ وہ جنت ارضی ہے جہاں حسن اپنی تمام دلکشوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور یہ وہ فردوس خاکی ہے جہاں رعنائی اپنے تمام مشوڑوں اور مغزوں کے ساتھ برسرِ اقتدار ہے۔ جو پاٹی، کنارہ، اپالو بندر، ملبار ہل، جو ہو میچ جیسے خوشگوار ادارہ پر نفا مقامات کے ساتھ مختلف قوموں کی مشہور آفاق عبادت گاہیں اور تعلیمی ادارے، مختلف لسانی اقلیتوں کے بڑے بڑے سکھانے اور دارالطالعے، مختلف مذہبی فرقوں کے قابلِ قدر ادبی، ثقافتی اور سماجی انجمنیں اور بزمیں بھی ہیں۔ یہ وہ خوبیاں اور صفات ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شہر بمبئی تجارتی مرکز ہوئیے باوجود مختلف مذہبوں، قوموں، تہذیبوں اور زبانوں کا ایک بڑا سنگم ہی نہیں بلکہ اشتراکِ عمل اور یک جہتی کا بہترین منظر ہے۔

اتحادِ ہویں صدی عیسوی میں کوکئی مسلمان طبقہ بمبئی میں ہر اعتبار سے پیش پیش تھا یہ وہ مسلم طبقہ تھا جنہوں نے فراوانی دولت اور کوی سہادت کے ذریعے علم و ادب کی سر پرستی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ اور باہر سے آئے ہوئے علماء اہلِ فضل و فیروہ کی حتی المقدور نہ صرف اعانت کی بلکہ ترتیب و تدوین اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں بھی

بڑا احمہ لیا اور اس طرح عربی و فارسی میں دستگاہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی عمومی بلکہ مثالی زبان اردو کی نشرو اشاعت اور ترویج و ترقی کی خاطر ہر ممکن کوشش کی اس ضمن میں یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق ایک اردو کاغذ نویس ہیں اہل بھیگی کی اردو دوستی اور ادب نوازی کے سلسلہ میں مولوی نذیر احمد کے ایک شعر کو توڑ سے قہر کے ساتھ یوں فرماتے ہیں۔

خوش بھیگی تجھ پہ اردو کا سایا   تجھے جیسا سنتے تھے دیباہی پایا۔

آج کی اس ادبی نشست میں بھیگی کی جامع مسجد کے کتب خانہ مدرسہ محمدیہ کا ایک ہذا کا سفارت پیش کیا جاتا ہے۔ یوں تو بھیگی میں کثرت سے کتب خانے موجود ہیں لیکن مشرقی علوم کے کتب خانوں میں ایشیاٹک سوسائٹی، بھیگی یونیورسٹی، کانا اور نیل انسٹی ٹیوٹ، کمری لائبریری اور کتب خانہ مدرسہ محمدیہ قابل ذکر ہی نہیں بلکہ لائق تعریف و تحسین ہیں۔ ایشیاٹک سوسائٹی، بھیگی یونیورسٹی اور کانا اور نیل انسٹی ٹیوٹ کی لائبریریوں میں انگریزی، جرمن، فرانسیسی، سنسکرت، اوستا پہلوی، اور ہندوستان کی دیگر ریاستی زبانوں کی کتابوں کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو کی مطبوعہ کتب اور قلمی نسخے اور مخطوطے بڑی تعداد میں ملتے ہیں لیکن کمری لائبریری اور کتب خانہ مدرسہ محمدیہ جو آج کل جامع مسجد لائبریری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نادرا اور نایاب مطبوعات اور مخطوطات کے بڑے علمی خزانے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں لائبریریاں مشرقی کتب کی بالعموم اور اسلامی علوم کی بالخصوص قابل ذکر علمی مخزن شمار کئے جاتے ہیں۔

کمری لائبریری کا قیام ۱۸۹۸ء میں عمل میں آیا اور قاضی عبدالکیم صاحب نے لائبریری کی مطبوعہ فہرست کی ابتدا یہیں اس لائبریری کی ضرورت کے تعلق سے اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ بھیگی میں اہل علم کثرت سے موجود ہیں بقابلہ ان کے اسلامی کتب خانے بہت کم نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسا وسیع بال اور کافی کتابوں کی لائبریری نظر نہیں آتی تھی کہ جہاں ضرورت کے وقت

ہمارے علم دوست دینی مہائی جمع ہو کر اپنے اپنے مذاق کے موافق کتابوں کے مطالعے سے دل و دماغ کو تروتازہ فرماتے اور دلخواہ رسالوں کی سیر سے اپنی معلومات بڑھاتے اس لئے مدتوں سے میرا خیال تھا کہ کسی وسیع جگہ پر ایک ایسی اسلامی لائبریری کھولی جائے کہ ہمارے دینی مہائیوں کو مطالعہ کتب کا استفادہ حاصل ہو کرے اس لئے میں نے عالی جناب آنرہبل جسٹس بدالدین طیب جی، صدر مجلس اسلام بمبئی کو درخواست لکھ کر بھیج دی کہ اگر انجمن اسلام ہائی اسکول کا ہال عنایت کیا جائے تو ہم اس میں ایک کتب خانہ قائم کر دوں۔ جسٹس موصوف نے نہایت خوشی کے ساتھ میری رائے سے اتفاق کیا اور میری درخواست کو منظوری کا شرف بخشا اس میں ساہا سال کی تجسس اور تلاش سے کتابوں کا سرمایہ جمع کر کے اسی پالو میں ایک کتب خانہ بنام کریمی لائبریری انجمن اسلام بمبئی اپنے دلہند جگر پوند میاں غلام محمد عرف دادامیاں کی یادگار میں جاری کیا۔

کریمی لائبریری کے قائم ہونے کے بعد اہل بمبئی بالخصوص کوکنی مسلم طبقہ نے جامع مسجد سے ملحق مدرسہ محمدیہ کے لئے ایک لائبریری کا منصوبہ تیار کیا اور ۱۹۰۳ء میں یعنی کریمی لائبریری کے قیام کے پانچ سال بعد کتب خانہ مدرسہ محمدیہ قائم ہوا۔ اس کتب خانہ کی تربیت و تزین کے سلسلہ میں جامع مسجد بمبئی کے اس وقت کے قابل ناظر مولوی محمد یوسف کشکشی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ مولوی صاحب ایک علمی شخصیت کے باوجود ایک اچھے اہل قلم تھے۔ یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کتب خانہ کی فہرست جو چھ تتو صفحات پر مشتمل ہے۔ ۱۳۴۱ ہجری میں منظر عام پر آئی اس مطبوعہ فہرست میں انجمن اسلام اردو لیسرچ انسٹی ٹیوٹ کی زیر نگرانی حامد اللہ ندوی صاحب نے اردو مخطوطات کی فہرست مرتب کی۔ اس کتب خانے میں عربی اور فارسی کی بیشتر کتابیں ہیں اور اردو کی کتب نسبتاً کم ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسی کتابیں موجود ہیں جن کا تعلق درس نظامیہ سے ہے اور جو موعود و مددگاروں کے نصابوں میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کتب خانے کا ایک حصہ مطبوعہ اور دوسرا غیر مطبوعہ

معلوم کتابوں میں کوئی ایک ہزار عربی، پانچ سو فارسی اور دو تلواردو ہیں لیکن غیر مطبوعہ کتابوں میں تقریباً ایک ہزار عربی، پانچ سو فارسی اور ایک تلواردو ہیں۔ اس طرح کتابوں کی تعداد تین ہزار سے کچھ زیادہ ہمارے ہے۔

ہمیں نظامیہ کے علاوہ اس کتب خانے میں قرآن، احادیث، فقہ، ادبیات اور دیگر علوم و فنون پر قیمتی کتابیں موجود ہیں۔ قرآن کے نادر نسخوں میں یا قوت مستغنی کے ہاتھ لکھا ہوا غلط، احادیث میں ائمہ اربعہ کے مسانید، فقہ میں خصوصاً امام ابن تیمیہ کے ملفوظات، اور ادبیات میں بہت سے شعرا اور ادباء کے دوادین اور تالیفات ملتی ہیں۔ عربی ادب اور اسلامی علوم کا سرمایہ کرکھی لاہور برہمی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کتب خانہ مشاوریں بالعموم اور جناب جالندین نور اور جناب عبدالقادر رحیمگیر کا بالخصوص سراپا ہے کہ انہوں نے اپنی فراخ دلی اور وسعت نظری کا ہی ثبوت نہیں دیا بلکہ بہت ساری کتابیں اس کتب خانہ کو عنایت فرمائیں۔ اور قلمی نسخے اور محفوظے چھان بین کے بعد اس کے قیمتی ذخیرے میں جمع کیں۔ دراصل اس کتب خانے کی اہمیت، عظمت اور مقبولیت کی بڑی وجہ معلوم کتب نہیں ہیں بلکہ عربی، فارسی اور اردو کے نایاب اور نادر قلمی نسخے ہیں۔

اس ضمن میں مولانا نے محترم خواجہ حسن نظامی صاحب کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتب خانے کی اکثر نادر و نایاب مطبوعات و ملفوظات کو ملاحظہ فرمایا ہے اور اپنے روزنامہ سفر میں برسبیل تذکرہ تحریر فرمایا ہے۔ یہ روزنامہ خواجہ صاحب نے ۱۹۰۷ء میں بمبئی کے قیام کے دوران تیار کیا اور معتقدین کے اصرار پر ۱۹۱۲ء میں دہلی سے شائع کیا۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”پانچ شبہ ۲۹ رگمت سنہ ۱۲۹۰ء کو مولوی محمد یوسف کلکتہ کا آدھ جاسے آیا۔ گئے بہت اخلاق سے پیش آئے اور عجیب و غریب قلمی

کتابیں اور قرآن شریف دکھائے یا قوت مستغنی کے ہاتھ کا قرآن شریف دیکھا اور ایک قرآن شریف خاص حضرت بہار الدین نقشبند کے پڑھنے کا جس پر ان کی یادگار ثبت ہے۔ اس بعد ہی قرآن شریف بابر بادشاہ کے پاس آیا۔ اس کی تقریری درج ہے۔ مولانا صاحب موصوف بڑے ذی علم اور نیک شوقین علم دوست مسلمان ہیں (ص ۴۰)۔ اور سہ شنبہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۶ء کو دوسری بار کتب خانہ میں تشریف فرما ہوئے لکھتے ہیں کہ ”کتب خانے میں کتابیں دیکھیں۔ اول ایک مکتوب حضرت خواجہ بزرگ کا خواجہ قلب صاحب کے نام دیکھا۔ پھر نشاط العشق عبداللہ بن حسن بن علی اکمل الجمیلانی کا جو حضرت غوث الاعظم کے کلمات کی شرح میں ہے۔ دیکھا۔ یہ ذات باری سے مکالمہ ہے جو شاید عالم کشف میں حضرت غوث کو پیش آیا۔ حضرت غوث ذات باری کو مخاطب کر کے کچھ سوال فرماتے ہیں۔ وہاں سے جواب ملتا ہے۔ یہ جواب انسان کی بلند شان ظاہر کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ رسالہ چھپ گیا ہے۔ ایک رسالہ مطلقہ دیکھا جس میں نقصہ اور اخلاق کو بایں لفظ میں بیان کیا ہے۔ دوران مطالعہ میں مولوی یوسف صاحب تشریف لے آئے۔ ان کے ذریعے سے عجیب و غریب کتابیں دیکھنے میں آئیں۔ مثلاً عبدالواحد بگرامی کی شرح کافیہ جو بالکل نقصہ میں لکھی گئی ہے اور ایک کتاب جس کے ہر صفحے پر چار کتابیں مثلاً اگر لوہنی مسلسل پڑھیں تو ایک کتاب اور پہلے حروف پینچے تک ملائیں تو دوسری کتاب، اور درمیانی حروف ملائیں تو تیسری کتاب اور آخری ملائیں تو چوتھی۔ اس طرح علیحدہ علیحدہ علوم میں چاروں کتابیں مربہ ہو جاتی ہیں عجیب کتاب ہے (ص ۴۸-۴۹)۔

حضرت خواجہ حسن نظامی کے ان کلمات سے زیر بحث کتب خانہ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی قدر و قیمت روز روشن کی طرح عیاں ہوئی ہے ہندوستان اور ہندوستان کے علم و ادب اس کتب خانے سے خاطر خواہ

استغاثہ حاصل کرتے رہے ہیں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔

آخر میں یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کتب خانہ کی حیثیت وہ نہیں رہی جو تین چوتھائی صدی پہلے اس کے قیام کے وقت تھی اول ۱۹۳۰ء میں بارش کی زیادتی کی وجہ سے سڑکوں کا پانی مسجد کے اندر تک چلا آیا کیونکہ مسجد نشین علاقہ میں واقع ہے۔ اس کی وجہ سے کئی نایاب کتب اور نادر خطوط بہرہ گیس اور دودھ مشاوریں صاحبان کی لاطلی ہلکے لاپرواہی کی وجہ سے کتب خانے کا میز سرسرایہ ویک کی نذر ہو گیا۔ تاہم یہ تہی دامن نہیں ہے۔ اب بھی اس کی خاطر خواہ پرداخت اور نگہداشت کی گئی تو یہ قیمتی سرسرایہ ادا دہلی ذخیرہ قشنگان علم اور طالبان ادب کو برابر میراب کرنا رہے گا۔

تاریخ الفخری

تالیف محمد بن علی بن طباطبائی ابن طحطاقی ترجمہ مولوی محمود علی خان کبریاہی
الفخری کا شمار اسلام کی مستند تاریخوں میں ہے اس مختصر مگر جامع تاریخ
میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو دوسری تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی
مصنف نے اس تاریخ الفخری کے دو حصے کئے ہیں۔ ایک سیاست
اور اصول مکرانی دوسرا دہلی اسلامیہ کی مختصر تاریخ ہے جس میں ہر خلیفہ کے
حالات کے ساتھ اس کے وزراء کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق
سے آخری خلیفہ عباسی حاتم راشد تک حالات بیان کئے گئے ہیں قطعاً منقطعاً ۲۶۸۳

صفحات ۲۶۴ قیمت غیر ملحد ۱۵/۷۵
مکتبہ برہان دہلی

مارچ ۱۹۸۱ء

مَدَوَّةُ الْمُصَنِّفِينَ دِلّی کا علمی و دینی مآہنامہ

بُرہان

قیمت سالانہ : بیس روپے

مرتبہ
سعد احمد بک آبادی

A-782
24.3.81

مَطْبُوعَاتُ الْمَصْنُفِيَّاتِ

۱۹۳۹ء مسلمانوں کی حیثیت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون مشریت کے نظام کا مسئلہ -

تعیینات اسلام اور سیاسی اقوام - سوشلزم کی بنیادی حقیقت -

۱۹۴۰ء غلامان اسلام - اخلاق و فلسفہ اخلاق - نیم قرآن - تاریخ ملت محمدی - نبی کریم - صراطِ مستقیم (انگریزی)

۱۹۴۱ء قصص القرآن جلد اول - وحی الہی - جدیدین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول -

۱۹۴۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع دوم) بڑی قطع صحیح ضروری اہل فہم (

مسلمانوں کا وضع و زوال - تاریخ ملت محمدی دوم - خلافت راشدہ -

۱۹۴۳ء عنکفات القرآن چہرہ سبب الفاظ جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - مزید - تاریخ ملت محمدی - نظام نبوی -

۱۹۴۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (کامل)

۱۹۴۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور لغتوں - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع سوم) جس میں غیر معمولی اضافے کی گئی

۱۹۴۶ء ترجمانِ اشد جلد اول - علامہ سید محمد امجد علی بن بطوطہ - جمہوریہ جوگوسلاویہ اور مارشل ٹیئر -

۱۹۴۷ء مسلمانوں کا نظم و حکومت - مسلمانوں کا وضع و زوال (طبع دوم) جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے

اور تفسیر و ابواب بڑھائے گئے ہیں) لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاہ حکیم امجد علی

۱۹۴۸ء ترجمانِ اشد جلد دوم - تاریخ ملت محمدی چہارم - خلافتِ عباسیہ - تاریخ ملت محمدی چہرہ سبب - خلافتِ عباسیہ اعلیٰ

۱۹۴۹ء قانونِ دینی کے مسئلوں کی کلی خدمات (مکمل) اسلام کے شاندار کارنامے (کامل)

تاریخ ملت محمدی ششم - خلافتِ عباسیہ دوم - بعثتِ آخر -

۱۹۵۰ء تاریخ ملت محمدی ہفتم - تاریخِ حق و غریب - قلمی - حدودِ قرآن - اسلام کا نظام مساجد -

اشاعتِ اسلام - دینی دنیا میں اسلام کی ترقی پھیلا -

۱۹۵۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ ملت محمدی ششم - خلافتِ عثمانیہ - تاریخِ برآمدہ شاہ -

۱۹۵۲ء تاریخ اسلام پر ایک طائرِ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدیدین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کو

انگریزوں نے شہرہ آفاق بنوا دیا ہے) - کتابتِ حدیث -

۱۹۵۳ء تاریخ ملت محمدی ہشت - قرآن اور تعلیم و تربیت - مسلمانوں کی ترقی و ترقیوں کا اضافہ -

بُرهان

جلد ۸۶، بابت جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ مطابق مارچ ۱۹۸۴ء، شماره ۳

نظرات

سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

- (۱) خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت :
جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی
ناظم فرقانیہ اکادمی - (دہلی گورنمنٹ)
- (۲) فلسفہ حدود اسلامی پر ایک نظر :
جناب شاہد علی صاحب عباسی ایم، اے
(اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ -
- (۳) دشواہمہارتی یونیورسٹی کے فارسی، عربی،
اور اردو مخطوطات
دشواہمہارتی یونیورسٹی (منوبی بنگال)
- (۴) تبصرے

۵۹

(۳)

نظرات

سخت انکسوس ہے گزشتہ ماہ فروری کی ۲۵ تاریخ کو مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی بھی ۷۷ برس کی عمر میں اپنے وطن رامپور میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے، اٹا لیٹر و اٹا الیہ راجعون، مرحوم کی شہرت کا آغاز اول اول غالبیات کے ماہر کی حیثیت سے ہوا، انھوں نے غالب کے دیوان اور خطوط پر جو تحقیقی مقالات لکھے، انھوں نے اردو زبان و ادب کے حلقہ میں دھوم مچا دی، وہ بیک وقت عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں اور ان کے ادب کے نامور مبصر و محقق تھے،

وہ رامپور میں ۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئے۔ رامپور پٹھانوں کی مشہور بستی ہے جو افغانستان کے مختلف قبیلوں سے منسوب ہیں، مرحوم کا خاندانی تعلق حاجی خیل قبیلہ سے تھا جو یوسف زئی قبیلہ کی ایک شاخ ہے، ابتدائی تعلیم مطلق العلوم نامی ایک مقامی مدرسہ میں پائی۔ اسی زمانہ میں پنجاب یونیورسٹی سے عالم کا امتحان پاس کیا پھر اورنٹیل کالج، لاہور میں داخلہ لے کر اڈالامووی فاضل کا اور اس کے بعد منشی فاضل کا امتحان پرائیوٹ طور پر دیا اور دونوں امتحانوں میں درجہ اول میں کامیاب ہوئے، رامپور واپس آکر مدرسہ عالیہ کی اونچی کلاس میں داخل ہوئے اور اس سے سند فراغ کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد چند دنوں ندوۃ العلماء کے سفیر رہے۔ اس سے بیزار ہو کر مستعفی ہوئے تو تجارت کرنے لگے، مآخربہ کاری کے باعث اس میں گھاٹا ہوا تو دعوہ جہاد کر اس سے بھی الگ ہو گئے۔ آخر ۱۹۳۷ء میں رامپور کا مشہور زمانہ کتب خانہ جو تقسیم کے بعد رضا سیٹھ لائبریری کہلاتا ہے اس سے بحیثیت ناظم کے وابستہ ہوئے۔

کتب خانہ کے ساتھ ان کی یہ وابستگی زندگی کے آخری سانس یعنی کم و بیش نصف صدی تک باقی رہی۔ اس مدت میں انھوں نے کتب خانہ کی کیسی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ملازمت سے سبکدوشی کے عام قانون سے مستثنیٰ کر کے گورنمنٹ نے آرڈر دے دیا تھا کہ وہ تاحین حیات اپنے عہدہ پر برقرار رہیں گے، حقیقت یہ ہے کہ عرشی صاحب کو کتب خانہ کے ساتھ محبت نہیں عشق تھا، انھوں نے اپنی زندگی کی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں کتب خانہ کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھیں جس کی وجہ سے آج کتب خانہ مشرق و مغرب کے ارباب علم و تحقیق کے لیے کعبہ آمال و امانی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہندوستان کے لیے سرمایہ افتخار بنا ہوا ہے دوسری طرف کتب خانہ نے عرشی صاحب کو ایسا چمکایا اور جگمکایا کہ ان کا شمار عربی، فارسی اور اردو کے بلند پایہ محققین و مبصرین میں ہونے لگا، ۱۹۵۷ء میں مرحوم کے اعزاز میں ایک ضخیم کتاب نذر عرشی کے نام سے شائع ہوئی تھی، جس کا اجراء صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم نے کیا تھا، اس کتاب میں مرحوم کے خلف الرشید اکبر علی خان صاحب نے نگارشات عرشی کی جو طویل فہرست نقل کی ہے اگرچہ وہ جامع نہیں ہے تاہم اس سے اندازہ ہوگا کہ مولانا مرحوم نے عربی، فارسی اور اردو کے کیسے اور کتنے نادر مخطوطات کو اڈٹ کیا اور کتنے اہم موضوعات پر نہایت پرمغز مقالات لکھ کر داد و تحفیت دی۔ اس فہرست سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مولانا کی نگارشات کا ایک بڑا اور نہایت اہم حصہ وہ ہے جو اب تک زیرِ طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولانا نے تحقیق و تنقید کا جو بلند معیار قائم کیا ہے وہ اس میدان کے نوجوان رنر دوں کے لیے ایک مینارۂ روشنی کا حکم رکھتا ہے۔“

مرحوم جس مرتبہ ادبیہ پایہ کے عالم و فاضل ادھ مفتوح تھے۔ بحیثیت ایک انسان کے بھی اعلیٰ مقام

اخلاق و فضائل کے حامل تھے، نہایت خندہ جبین، شگفتہ رو، متواضع اور منکسر المزاج ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت، ان کی فطرت بے لوث و بے غرض، طبع اور ریاضے نفور۔ اخلاص و وفا کے پیکر! ہمہ شرافت اور مجسمہ دضعداری و مروت، قیام کلکتہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ راقم الحروف سخت بیمار ہو گیا۔ جب کچھ صحت ہوئی تو ڈاکٹروں نے کسی پہاڑ پر جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے ایک ماہ کی رخصت لی اور نینی تال چلا آیا۔ اور ایک ہٹل میں مقیم ہو گیا۔ دلی سے مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور سہائی مولانا حفیظ سیوہاروی عیادت کے لیے نینی تال آئے۔ مولانا عیسیٰ ماسکو (روس) گئے ہوئے تھے، جس دن وہ اس طویل سفر سے رامپور واپس آئے اور انھیں میری علالت کا حال معلوم ہوا اسی روز شام کو روانہ ہو کر نینی تال پہنچ گئے اور تین چار دن ہٹل میں میرے ساتھ مقیم رہے۔ مولانا کے اس کرم بے غایت کی لذت آج تک دل کی امانت ہے، ایک میں نہیں سب دوستوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہی تھا۔

دس بارہ برس سے دل کے بیمار تھے، دوسرے شدید دورہ ہو چکا تھا۔ اس لیے رفتار و گفتار اور روزمرہ کے معمولات میں بڑے غلط ہو گئے تھے، سفر بالکل ترک کر دیا تھا لیکن اس عالم میں بھی کتب خانہ کا کام پابندی سے کرتے رہے۔ چنانچہ کتب خانہ کے مخطوطات کی تشریحی فہرست جواب تک متعدد جلدوں میں شائع ہو چکی ہے اس کا ایک بڑا حصہ اسی زمانہ میں مرتب ہوا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا عیسیٰ کا حادثہ وفات علم و ادب کی دنیا کا ایک عظیم حادثہ ہے جس کی تلانی ایک عرصہ تک نہ ہو سکے گی، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صف اول کے مسلمان تھے۔ نماز روزہ کے پابند اور شعائر اسلام کا بڑا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔

اللہم اغفر لہ و اسرحہ و بدد مضجعہ

خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں

۱۔ خلافتِ ارض اور علمِ اسماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی۔ ناظمِ فقاریہ اکیڈمی، بنگلور

دنیا کا سب سے پہلا علم جو انسان کو دیا گیا | قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہِ ایزدی سے انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ ”علمِ اسماء“ (علمِ اشیائے عالم) تھا۔ انسان کو اس علم سے سرفراز کیے جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان مظاہرِ فطرت اور ان کے خواص سے بخوبی آگاہ ہو کر ان سے فائدہ اٹھائے اور ”خلافتِ ارض“ کے تعاضوں کو پورا کرے نیز دنیا سے ظلم و عدوان کا استیصال کر کے عدل و انصاف قائم کرے۔

علمِ اشیائے عالم (مظاہرِ کائنات کا علم) اور ”خلافتِ ارض“ بظاہر دو الگ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور ان میں باہم کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ ..... مگر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں ”خلافت“ اور ”تعلیمِ اسماء“ کا بیان ساتھ ساتھ آیا ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الدَّرَٔضِ خَلِيفَةً لِّدَاوُدَ ۖ فَتَوَلَّوْا
 أَن تَجْعَلَ فِيهَا مَنِ يَتْلِفُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَلَقَدْ سَبَّحْتَ لَكَ مَا قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
 كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ
 كُنْتُمْ صٰٓدِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَلَئِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا
 تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انھوں نے
 کہا کہ کیا تو ایسی ہستی کو بنائے گا جو زمین میں فساد اور خوریزی برپا کرے، حالانکہ ہم برابر تیری تسبیح
 و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم
 کو تمام اسماء (موجوداتِ عالم) کا علم دے دیا، پھر ان تمام موجودات کو فرشتوں کے سامنے (مجموع
 شکل میں) پیش کر کے کہا کہ اگر تم اپنے دھوے میں سچے ہو (کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے
 کا کیا ضرورت ہے) تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتادو، فرشتوں نے عرض کیا کہ تو پاک ہے ہم کہ
 ان چیزوں کا کوئی علم نہیں سوائے اس کے جتنا کہ تو نے ہم کو سکھادیا ہے۔ یقیناً تو ہی ہمہ دان
 اور دانش مند ہے۔ (تب) ارشاد ہوا، اے آدم! ان کو ان چیزوں کے نام بتادو، تو آدم نے
 ان کو تمام چیزوں کے نام (اسما و خواص و فرز) بتادیے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا
 تھا کہ میں ہی زمین (و آسمانوں) کی تمام پوشیدگیوں سے واقف ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں
 جو کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کہ تم (اپنے دلوں میں) چھپاتے ہو۔ (بقرہ: ۳۰-۳۳)

ان آیات کریمہ میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“
 (اور اس نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا، یا تمام نام بتادیے) سے کون سا علم مراد ہے اور اس کا

اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے ؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس علم کا خلافت ارض سے کیا تعلق ہے اور موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے ؟ ان ہی دو بنیادی مسائل کی تسبیح اس وقت مطلوب ہے۔ باقی مسائل ضمیمہ آگئے ہیں۔

علم اسماء کیا ہے | ”اَلْاَسْمَاءُ كُلُّهَا“ (تمام ناموں) سے مراد مفسرین کی تصویحات کے مطابق تمام موجودات عالم اور تمام مظاہر کائنات کے نام اور ان کے آثار و خواص کا علم ہے۔ یہ ایک بہت وسیع علم ہے جس کو ہم مختصر طور پر بطور ایک اصطلاح ”علم اسماء“ (مظاہر کائنات کا علم) کہہ سکتے ہیں۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :

اَسْمَاءُ : اسم کا مفہوم عربی زبان میں اُردو کے ”نام“ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسم وہ ہے جس کے ذریعہ کوئی چیز جانی پہچانی جائے۔

کسی چیز کا اسم اُس کی علامت ہوتی ہے۔ اسم الشیء علامت ہے۔

اسم کے اصل معنی ہیں جس سے کسی شے کی ذات معلوم کی جاسکے۔ الاسم ما یعرف

بہ ذات الشیء۔

اور یہ شناخت ممکن نہیں جب تک کہ اعراض، خواص، آثار کا علم بھی ساتھ ساتھ نہ ہو۔ یہ تو لفظی معنی ہوئے۔ آیت کی تفسیر میں محققین نے مراد معلومات اشیاء سے لی ہیں اور اسماء کے ساتھ مستحیات اور ذوات و خواص اشیاء کو شامل کیا ہے۔ اور اشیاء کے اسماء سے مراد ان کے آثار و خواص کا علم لیا ہے۔ گویا سارے علوم تکوینی آدم و بنی آدم کو ودیعت کر دیے گئے۔

۱۔ تفسیر ماجدی، ۱/۲، طبع ثانی، لکھنؤ۔

۲۔ القاموس المحيط

۳۔ مفردات راغب

۴۔ تفسیر ماجدی

مفسرین کے دلائل | یہ گویا تمام تفاسیر کا حاصل اور خلاصہ مطالب ہے۔ مگر اس بیان کو مزید مدلل کرنے کی غرض سے اس سلسلے میں چند مستند تفسیروں سے کچھ مزید تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادیؒ نے اپنی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ اس سے علوی و سفلی اور جوہری و عرضی ہر اعتبار سے تمام موجوداتِ عالم مراد ہیں۔

وقیل المراد بہا اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیمۃ، وعنہی الی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وقیل اللغات، وقیل اسماء المملکۃ، وقیل اسماء النجوم، وقال الحکیم الترمذی: اسماء ولا تعالیٰ، وقیل وقیل وقیل۔ والحق عندی ما علیہ اهل اللہ تعالیٰ۔ وهو الذی یقتضیہ منصب الخلفۃ الذی علمت، وهو اسماء الأشياء علویۃ أو سفلیۃ جوہریۃ أو عرضیۃ۔ ویقال لہا اسماء اللہ تعالیٰ عندہم باعتبار دلائلہا علیہ، وظہورہا فیہا غیر متقید بہا، ولہذا قالوا ان اسماء اللہ تعالیٰ غیر متناہیۃ۔

ترجمہ: اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان تمام چیزوں کے نام ہیں جو واقع ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک واقع ہونے والی ہیں۔ اور اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زبانیں ہیں، ایک قول ہے کہ مراد فرشتوں کے نام ہیں، ایک قول ہے کہ مراد ستاروں کے نام ہیں۔ اور حکیم ترمذی نے کہا ہے کہ اس سے مراد اسمائے الہی ہیں۔ اسی طرح کے اور اقوال بھی مردی ہیں۔ اور میرے نزدیک حقیقات وہی ہے جس پر اہل اللہ قائم ہیں۔ اور وہ وہی چیز ہے جو منصب خلافت کی مقتضی ہے، اور وہ ہے: تمام چیزوں کے نام، خواہ وہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا عرضی۔ اور انہی چیزوں کو دیگر اقوال کے مطابق اسماء اللہ بھی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اُس (کے وجود و صفات) پر دلالت کر رہی ہیں،

اور یہ اسماء و صفات ان میں ظاہر ہو رہے ہیں، مگر انہی میں مقید نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اسمائے الہیہ پایا یاں ہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول مروی ہے:

قال ہی هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: الإنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها: یعنی فرمایا کہ یہ وہ نام ہیں جن سے لوگ متعارف ہیں، جیسے انسان، چوپائے، آسمان، زمین، میدان سمندر، گھوڑا، گدھا اور انہی جیسے دیگر انواع و اقسام ہیں۔

وقال مجاهد: اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. یعنی مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد ہر چوپایہ، ہر پرندہ اور ہر چیز ہے۔

والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية: اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، ان کے ذوات، ان کی صفات اور ان کے افعال کا علم دے دیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ گوز اور بھیسکی تک کا علم ہے۔

اس کے بعد علامہ ابن کثیر نے اس قول کی مزید تائید کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے (جو ایک طویل حدیث ہے اور اس کا وہ ٹکڑا ذیل میں نقل کیا جا رہا ہے جس پر مدار استدلال ہے) اس حدیث کے مطابق لوگ قیامت کے

۱۔ تفسیر روح المعانی، ۱/۲۲۳

۲۔ تفسیر ابن کثیر، ۱/۷۳

۳۔ حوالہ مذکور

۴۔ حوالہ مذکور

دن کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اُن سے اس طرح مخاطب ہوں گے:

..... انت ابوالناس، خلقك الله بيده، واسجد لك ملائكتك، وعلمك اسماء كل شئ فاشفع لنا عند ربك ..... آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پس آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجیے۔

اس حدیث کی تائید میں ابن کثیر نے مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت بھی پیش کی ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں:

فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات: یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسماء سکھا دیے تھے۔ یہ علامہ ابن کثیرؒ نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ بہت مدلل ہے اور حدیث شریف کی تصریح کے بعد تو اس میں مزید کلام کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی بنا پر اکثر مفسرین نے آیت کریمہ کا بھی مفہوم مراد لیا ہے اور اس کے متعدد پہلوؤں پر بحث کی ہے۔

علامہ زحشری اس آیت کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے:

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) أَيْ الْأَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ، فَحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مذكوراً في الآية، والأسماء لأن الاسم لا بد له من مسمى: ناموں سے مراد چیزوں کے نام ہیں۔ تو یہاں پر مضاف الیہ (مسمیات) کو اسماء کے ذکر کی

وجہ سے معلوم و مدلول ہونے کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسم کے لیے اس کا مسمی ہونا ضروری ہے۔
پھر فرماتے ہیں :

فان قلت فما معنى تعليمه أسماء المسميات به قلت : أسماء الجنس
التي خلقها، وعلمه أن هذا اسم فرس، وهذا اسم بعير، وهذا
اسم كذا وهذا اسم كذا - وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من
المنافع الدينية والدنيوية : اگر تم کہو کہ آدم کو چیزوں کے نام سکھانے کے کیا
معنی ہیں ؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کردہ تمام اجناس آدم کو دکھا دیں اور انھیں
بتایا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں۔ اور پھر اس نے ان تمام چیزوں
کے حالات، ان کے متعلقات اور دینی و دنیوی تمام منافع بھی بتا دیے۔

علامہ جصاص رازیؒ فرماتے ہیں کہ اس لفظ (الاسماء) کے عموم میں اس کے تمام
معانی داخل سمجھے جائیں گے (اصول فقہ کی رو سے) :

يدل على أنه علم الأسماء كلها الأدم - أعني الجنس بمعانيها العموم
اللفظ في ذكر الأسماء : یہ بیان اس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام
اسماء سکھا دیے تھے۔ یعنی اس لفظ کے عموم کی بنا پر اپنے تمام معانی و مفہومات سمیت جنسین
(موجودات عالم کی) مراد ہیں۔

پھر اس کے بعد بطور دلیل تحریر فرماتے ہیں :

وانه علمه اياها بمعانيها اذ لا فضيلة في معرفة الأسماء دون
المعاني، وهي دلالة على شرف العلم وفضيلته : اور اس نے یہ تمام اسماء اپنے معانی

لہ تفسیر کشاف، ۲/۲۸۱، مطبوعہ ایران۔

۵ ایضاً۔

۶ احکام القرآن، ۱/۳۱۔

و مفہومات کے ساتھ سمجھائے ہیں۔ کیونکہ بغیر معانی کے محض اسماء کی پہچان نفیلت کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ چیز علم کے شرف اور اس کی نفیلت پر دلالت کر رہی ہے۔
امام رازیؒ اس لفظ (الاسماء) کے اشتقاق اور اس کے لغوی مفہوم پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

من الناس من قال قوله وعلم آدم الاسماء كلها ائى علمه صفات الأشياء ونعوتها وخواصها۔ والدليل عليه ان الاسم اشتقاقه اما من السمة أو من السمو۔ فان كان من السمة كان الاسم هو العلامة۔ و صفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ما هيأتها۔ فصح أن يكون المراد من الاسماء الصفات۔ وان كان من السمو فكل ذلك۔ لأن دليل الشيء كما يرتفع على ذلك الشيء۔ فان العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول۔ فكان الدليل اسمي في الحقيقة۔ ثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة:

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ارشاد باری ”وعلم آدم الاسماء كلها“ سے مراد چیزوں کی صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ہیں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اسم یا تو ”سمة“ سے مشتق ہو گا یا ”سمو“ سے، اگر اس کو سمة سے مشتق قرار دیا جائے تو وہ ”علامت“ کے معنی میں ہو گا۔ چونکہ چیزوں کی صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ان کی ماہیات پر دلالت کرتے ہیں اس لیے انہی سے مراد ان کی صفات لینا درست ہو گا۔ اور اگر اس کو ”سمو“ سے مشتق قرار دیا جائے تب بھی اس سے یہی مراد ہو گا۔ کیونکہ کسی چیز کی دلیل اس چیز سے بلند ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دلیل کا علم مدلول سے پہلے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا دلیل حقیقتاً زیادہ بلند ہوتی ہے۔

نیت ہوا کہ لغت کی رو سے اسم سے مراد اس کی صفت لینا ممنوع نہیں ہے لیہ علامہ رشید رضاؒ نے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس کا فلسفہ اس طرح سمجھایا ہے :

(وَعَلِمَ اَدَمُ السَّمَاءَ كُلَّهَا) اُی اُد د ع فی نفسہ علم جمیع الاشیاء من غیر تحدید ولا تعین، فالمراد بالاسماء المسمیات عبر عن المدلول و بالدلیل، لشدة الصلة بین المعنی واللفظ الموضوع له، وسرعة الانتقال من أحدہا الی الآخر، والعلم الحقیقی انما هو ادراک المعلومات انفسها والفاظ الدالہ علیہا تختلف باختلاف اللغات التی تجری بالمواضعة والاصطلاح ففی تنغیر وتختلف والمعنی لا تغیر فیہ ولا اختلاف۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی ذات میں تمام چیزوں کا علم بے حد و بلا تعین ودیوت کر دیا، لہذا اسماء سے مراد مسمیات ہیں۔ مدلول کو دلیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک تو لفظ موضوع لہ اور معنی کے درمیان قوی تعلق پایا جاتا ہے اور دوسرے ایک کے ذکر کے ساتھ ہی ذہن فوراً دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ علم حقیقی دراصل بجائے خود معلومات کا ادراک کرتا ہے۔ اور وہ الفاظ جو ان معلومات پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں وہ موقع محل اور اصطلاح کے اعتبار سے مختلف زبانوں میں مختلف ومتغیر ہوتے ہیں، مگر نفس معنی میں کوئی تغیر وتبدل نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ ”اسماء“ سے مراد ان کے مسمیات (اس عالم آب و گل کی تمام ہستیاں) اور ان کے تمام آثار و خواص، اپنے تمام معانی و مفہومات کے ساتھ ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر تمام علوم و فنون کو بھی اس لفظ کے عموم میں داخل کر دیا ہے مثلاً:

قاضی بیضاویؒ تحریر فرماتے ہیں:

ألهمة معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلم
وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها: آدم کو اس نے چیزوں کی ہستیاں، اُن کے
خواص، ان کے نام، علم کے اصول، صنعتوں کے قوانین اور صنعتوں میں استعمال ہونے والے آلات
کی کیفیت (غرض سب کچھ) الہام کر دیا۔
شیخ طنطاوی جوہریؒ نے لکھا ہے:

وألهمة المعرفة والاختراع وسائر الصناعات: اور اس نے (اشیاء
کی) معرفت، ایجاد و اختراع اور تمام صنعتیں الہام کر دی۔

پھر موصوف دوسری جگہ پراس کی حکمت اور اس کا فلسفہ اس طرح بیان کرتے ہیں:
سَخَّرَ لَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُونَ وَالْبُرُوجَ وَالرُّوحَ وَالْقَفْرَ وَالْجَلَّ
وَالسَّعَلَ، فَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ وَخَوَاصِ الْمَخْلُوقَاتِ لِيَعْرِفَهَا وَتَنْفَعَهُ،
وَلَنْ لَكَ يَقُولُ (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) وَحَرَّتِي بَيْنَ سَخَّرَ لَهُ الْفَلَكَ
وَقَامَتْ بِنَظَامِهَا الْأَمْلاكُ وَمَنْ سَجَدَ لَهُ الْعَوَالِمُ سَجُودَ تَسْخِيرٍ وَقَامَتْ
لَهُ تَعْظِيمًا بِالتَّدْبِيرِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْعَرَفَانِ لِيَفْهَمَهَا وَيُنْطِقَ بِاللُّغَاتِ وَيَنْظُمَهَا
دَعَتْ حَاجَتَهُ إِلَى الْعَوَالِمِ فَعَرَّفَهَا لَهُ مَبْدَعُهُ:

آدم علیہ السلام کے لیے ارض و سما، بروج، چٹیل میدان و مرغزار، بیابان و کہسار سب
سخر کر دیے گئے۔ پس اس نے مخلوقات کے تمام اسماء اور خواص و صفات کا علم (آدم کو) دے
دیا، تاکہ وہ اُن اشیاء کو اچھی طرح پہچان لے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے ارشاد ہوا:

۱۔ تفسیر بیضاوی۔

۲۔ تفسیر الجواہر ۱/۵۲۔

اور اُس نے آدمؑ کو تمام اسماء کا علم دے دیا اور اس کے لیے — جس کی خاطر تمام افلاک و اجرام مسخر کر دیے ہوں، تمام خطوں کو اپنے نظاموں کے ساتھ آراستہ کر دیا ہو، اور تمام عوالم اس کو تسخیری سمجھ کر کے اس کی تعظیم و تکریم پر کمر بستہ ہو چکے ہوں — بہتر و مناسب سمجھا کہ وہ ان سب کا عرفان حاصل کر لے تاکہ وہ اُن کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی زبان میں اُن کا نطق کرے اور انھیں منظم کرے۔ اسی وجہ سے اس کو ان عوالم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ لہذا خلّاقِ عالم نے ان تمام چیزوں کا تعارف آدمؑ سے بخوبی کرادیا۔

چند حیرت انگیز حقائق

یوں تو سورۃ بقرہ کی ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے اسباق و بصائر و دلالت کر دیے گئے ہیں مگر اس موقع پر ”خلافت ارض“ کے تعلق سے صرف چند حقائق و معارف کے بیان و استنباط پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۱۔ مہانِ سرانے ارض کی آراستگی | ”الاسماء کلہا“: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ آدمؑ سے پہلے تمام اشیائے عالم اور کل انواعِ حیات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی۔ بالفاظِ دیگر خلافتِ ارض کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کرۂ ارض ہر قسم کے سامانِ حیات اور متاعِ زندگی سے پوری طرح آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا تھا تاکہ مہانِ سرانے عالم میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اور اس میں کوئی نقص یا عیب نہ رہ جائے، بلکہ وہ ہر حیثیت سے انسانی فطرت اور اس کی ضروریات سے مکمل طور پر ہم آہنگ رہے۔ آیتِ کریمہ

”وَإِنَّا لَنَكْمُوهُنَّ كُفًّٰی مَا سَأَلْتُمُوهُ“ (اور اس نے وہ سب کچھ تم کو دے دیا جو تم نے یعنی تمہاری نعمت نے مانگا) کا بھی یہی مطلب ہے۔

۲۔ علم اسماء اور علوم سائنس | انسان کو جو سب سے پہلا علم دیا گیا وہ علم اشیاء ہے۔ یعنی تمام موجودات عالمِ ادران کی خصوصیات و امتیازات کا علم۔ اس کو ہم مختصر طور پر ”علم اسماء“ یا ”علم مظاہر کائنات“ کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں سائنس جن چیزوں سے بحث کرتی ہے وہ یہی موجوداتِ عالم ہیں، اور جو باتیں بیان کرتی ہے وہ یہی ”اشیاء کے آثار و خواص“ ہیں۔ طبیعیات (Physics) کیمیا (Chemistry)، حیاتیات (Biology)، ارضیات (Geology) اور فلکیات (Astronomy) وغیرہ تمام سائنسی علوم کا دائرہ مادی چیزوں (مسمیات) اور ان کے خصوصیات و امتیازات یا ”آثار و خواص“ (اسماء) ہی کے گرد گھومتا ہے۔ لہذا ”آلہُ سماء“ کو علی وجہ البصیرت سمجھنا سائنسی علوم کے دوق پر موقوف ہے۔ سائنس نام ہے دنیا میں پائی جانے والی مادی چیزوں اور ان کی ساخت و پرداخت کے مطالعہ کا۔

۳۔ علم اسماء اور خلافت ارض | ”تعلیم اسماء“ کا تعلق ”خلافت ارض“ سے ہے۔ ان دونوں کا بیان زیر بحث آیات میں ساتھ ساتھ آیا ہے اور ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے، جیسا کہ علامہ طنطاوی جوہری کے اوپر نقل کردہ اقتباس سے ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ انسان جب تک اشیائے عالم کی حقیقت، ان کی ساخت و پرداخت ان کے اعمال و وظائف اور ان کے طبعی و نوعی خصوصیات سے بخوبی واقف نہ ہو جائے ان سے مستفید نہیں ہو سکتا اور انھیں مسخر کر کے ان میں مدیعت شدہ قوتوں کو کام میں نہیں لاسکتا۔ جب وہ موجوداتِ عالم سے مستفید نہیں ہو گا اور ان کی قوتوں کو زیر نہیں کرے گا تو اس کا خلیفہ ہونا ایک بے معنی بات ہوئی اور خلافت کے دیگر تمام مقاصد فوت ہو جائیں گے (تفصیل آگے آرہی ہے) چنانچہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں

”پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح، اور مقام علم میں آدمؑ کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے نبی مخلص کا نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں ہے۔“

شیخ طنطاوی جوہری تحریر فرماتے ہیں:

”فمن لم یقدر علی معرفۃ مراتب الاشیاء لا یستحق ان یشکو خلیفۃ علیہا: جو ہستی اشیائے عالم کے مراتب سے ناواقف ہو وہ ان اشیاء پر خلیفہ ہونے کی مستحق نہیں ہو سکتی ہے۔“

۳۔ علم تکوین کی فضیلت و اہمیت | حضرت آدمؑ کو تمام اشیاء کا علم سکھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، جو بنفس قرآنی ”معلم اول“ ہے (و علم احوال السماء کلھا)۔ اس کے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق اولاد آدمؑ میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اشیائے عالم اور ان کے خواص کا علم حاصل کریں۔ اس لحاظ سے اولاد آدمؑ مظاہر کائنات کا علم بدرستی حاصل کر کے گویا ”تعلیم الہی“ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ علامہ سید رشید رضا تحریر فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو تمام باتیں بتادیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے آدمؑ کو یہ تمام باتیں خواہ ایک ہی وقت میں بتادی ہوں یا متعدد مرتبہ بتائی ہوں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ علمی قوت ہر آدمی میں عام ہے۔ اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمؑ کی اولاد اشیائے کائنات کو پہلے ہی دن جان لیں۔ انسانوں میں اس قوت کے اثبات کے لیے

اتنی ہی بات کافی ہے کہ ان کو بحث و استدلال کے ذریعہ اشیاء کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔
 اس بیان کے مطابق آدمؑ اور اولادِ آدم کے علم میں تین فرق یہ ہے کہ حضرت آدمؑ
 کا علم ”لَدُنِّی“ تھا۔ یعنی وہ علم جو کسی کو بارگاہِ الہی کی جانب سے بغیر کسب و مشقت
 عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اولادِ آدم کا علم کسبی ہے۔ یعنی وہ علم جو محنت و مشقت
 کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔ مگر اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمام اولادِ آدم میں روز
 ازل ہی میں رکھ دی تھی، تاکہ اولادِ آدم اشیائے کائنات کی تسبیح کے خلاف کی ذمہ
 داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔

ان تصریحات سے علم کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ
 علم تکوین یا علم مظاہر کی اہمیت کبھی۔ اس علمی برتری ہی کی بدولت انسان سجدہ ملا کہ بنایا
 گیا۔

نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ مظاہرِ فطرت اور ان کے نظاموں کا علم حاصل کرنا
 غیر اسلامی، یا ناجائز، یا غیر ضروری، یا بیکار و بے فائدہ نہیں بلکہ وہ عین ”تعلیمِ الہی“ اور
 منشائے خلافت کے مطابق ہے۔ اور اس سے اعراض و چشم پوشی دینی و دنیوی دونوں حیثیتوں
 سے نقصانِ عظیم کا باعث ہوگی، جیسا کہ تفصیلات آگے آرہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو
 پیدا کرنے کے فوراً بعد اس کو کائنات اور مظاہرِ کائنات کے علوم سے بہرہ ور کیا گیا۔

۵۔ علمِ اسماء اور علومِ فنون [تفسیر بیضاوی اور تفسیر الجواہر کی تصریحات کے مطابق
 (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) کی وسعت اور اس کے اقتضائے تمام علوم و فنون بھی
 داخل ہیں، جنی کو موجودہ زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کہا جاسکتا ہے۔

سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ مادہ (Matter) اور اس کی قوتوں

(Emergencies) کی جانکاری اور اس سے استفادہ۔ مثلاً مختلف مصنوعات، کیمیائی مرکبات، انواع و اقسام کے سامان تمدن کی تیاری اور برق و بجھاپ کو قابو میں کر کے مختلف میدانوں میں بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا۔ چنانچہ آج دنیا میں صنعتی بھی صنعتیں (Industries) کام کر رہی ہیں اور ان سے جو معاشی و تمدنی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ سب انہی علوم کی ترقی کی بدولت ہیں۔

”علم اسماء“ یا دوسرے نقلوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کیے بغیر موجودہ دور میں خلافت ارض کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں میں جولی دامن کا ساتھ ہے۔ (مزید تفصیل آگے آرہی ہے)۔

۶۔ شرک اور منظرِ ہر پرستی کا سد باب | مادہ پرست اور خدا بیزار لوگ کہتے ہیں کہ مذہب و اخلاق ماحول کی پیداوار ہیں۔ ابتداءً انسان نے جب جنم لیا تو اپنے چاروں طرف ایک عجیب و غریب ماحول اور خوفناک منظر ہر دیکھ کر ڈر گیا ہو گا اور انھیں رام کہنے والے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انھیں پوجنا شروع کر دیا ہو گا۔ اس طرح بزعم خود مذہب کی ابتدا ہوئی اور رفتہ رفتہ خدا کا تصور پیدا ہوا۔

بعض صحیح العقیدہ مسلمان بھی ان خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

”اس میں کچھ شک نہیں جیسا کہ ہر برٹ اسپنسر اور دیگر فلسفیوں اور محققوں نے ثابت کیلئے کہ انسان بھوت پریت یا سایہ سے خدا تک پہنچا ہے۔ اگرچہ اس کا ابتدائی خیال خوف کی وجہ سے اسے اپنے سایہ یا دوستوں اور بزرگوں کی موت یا خراب دیکھنے سے ہوا ہے، مگر آدم کو علم اسماء دیا جانا اس بات کی تردید ہے کہ دنیا کا پہلا انسان جہل و دہشت

کے تاریک اور ہیبتناک ماحول میں نہیں بلکہ علم و معرفت کے اجالے اور تیز روشنی میں نمودار ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں ”علم اسماء“ کی طارح کھمبادی گئی تو دوسرے ہاتھ میں ”تسخیر اشیاء“ کی رائفہ دے دی گئی تاکہ وہ ان دونوں کی مدد سے خلافت کے میدان کو سر کرے۔

غرض آدم کو ابتدائی میں تمام اشیاء کا علم دے دینے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ ان مظاہر کے کسی قسم کا خوف یا دہشت محسوس نہ کرے۔ گویا کہ ہر چیز کا تعارف شروع ہی میں کر کے شرک اور مظاہر پرستی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور اعلان یہ کیا گیا تھا کہ یہ مظاہر انسان کے لیے دیوی دیوتا نہیں بلکہ سب اس کے خادم اور حاشیہ بردار ہیں۔ اور انسان کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ بجائے خالق کے ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کرے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْمَكِيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ اور ہم نے آدم کی اولاد کو یقیناً عزت بخشی اور انہیں بدجو میں سوا یاں عطا کیں، (خود روش کی) عمدہ چیزوں سے انہیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انہیں کی فضیلت بخشی (بنی اسرائیل ۷۰)

۷۔ نظریۂ ارتقاء کی تردید | مذکورہ بالا بحث سے یہ حقیقت بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کی تربیت بالکل خصوصی حیثیت سے اور ایک خاص ماحول میں عمل میں آئی ہے۔ اور یہ تمام باتیں نظریۂ ارتقاء کی بھی تردید کر رہی ہیں۔

نظریۂ ارتقاء پر تفصیلی بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو بنیادی حقیقت ثابت ہو رہی ہے صرف اس کا اظہار مقصود ہے۔ ارتقاء کی رو سے ————— چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ————— ایک نوع کو دوسری نوع تک بتدریج پہنچنے میں لاکھوں سال لگ

لے ابھی حال ہی میں لندن سے ایک کتاب ”قاموس المعلومات“ یا ”الاعلیوں کی لغت“ (بقیہ مضامین)

جاتے ہیں۔ اس نظریہ کی رُو سے انسان جب لاکھوں سال میں بندر سے اپنے موجودہ روپ میں ظاہر ہوا تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے ظہور کے ساتھ ہی منطق و گویائی سے بھی مستفہ ہو جاتا اور تمام موجودات عالم اور ان کے خواص و تاثیرات سے بیک وقت واقفیت حاصل کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کو ہزاروں سال محنت کرنی پڑتی۔ اسی بنا پر بعض لوگوں کا قیاس ہے کہ انسان سب سے پہلے اشاروں کنایوں کے ذریعہ اپنا مافی السفیر ادا کرتا رہا ہو گا۔ منطق و گویائی اور لکھنا پڑھنا وغیرہ بہت بعد کی چیزیں ہوں گی، جو ترقی یافتہ دور کی نشانی ہیں۔

مگر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی منطق و گویائی سے مستفہ کر کے قلم کے ذریعہ آپ کو علم عطا کرنا (اور تمام موجودات عالم کا علم دے دینا) اس بات کی کھلی تردید ہے کہ دنیا کا پہلا انسان اتفاقی طور پر یا ”ارتقاء“ کے نتیجے میں نہیں بلکہ تخلیق خصوصی کے طور پر ظہور پذیر ہوا ہے۔ ”خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ“ (اس نے

(بقیہ ص ۲۱) *(The Encyclopedia of Ignorance)* کے نام سے شائع ہوئی ہے اس میں سائنس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ساٹھ مستدام ہرین نے بنظر غائر اپنے اپنے علم و فن کا جائزہ لے کر یہ دکھایا ہے کہ انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود ہے اور طبیعی و حیاتیاتی علوم کے بہت سے ایسے اسرار ہیں جن کو انسان اب تک نہیں جان سکا۔ اس موقع ادا قابل قدر کتاب میں نظریہ ارتقاء کی تردید میں بھی چند مضامین بڑے اچھے ہیں۔ اور ایک مضمون کا عنوان ہی ”نظریہ ارتقاء کے مغالطات“ (*Fallacies of Evolutionary Theory*) ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ انسانی نام نہاد ارتقاء قوانین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور ان کو حقائق کا نام دینا سفسطہ اور مغالطہ سے زیادہ حیثیت نہیں۔

انسان کو پیدا کر کے بولنا سکھایا) میں اسی صداقتِ عقلی کا اظہار موجود ہے کہ تخلیقِ انسان اور اس کی قوتِ بیانی کی تعلیم کے درمیان کسی قسم کا فصل یا انقطاع موجود نہیں ہے۔ یہ فائدہ یہاں پر اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ ان دونوں فقروں کے درمیان حرفِ عطف موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں بیک وقت اور بلا انقطاع عمل میں آتی ہیں۔ سائنٹیفک نقطہ نظر سے انسان کی تخلیق جس قدر حیرت انگیز ہے اس کی قوتِ گویائی اور اظہارِ بیان کی صلاحیت بھی اُسی قدر تہیجِ خیر ہے۔ یہ دونوں چیزیں صفاتِ خداوندی کی منظر ہیں۔ اس لیے انسان ان کی مکمل حقیقت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔

نیز انسان کو خلیفہ (ایک ذمہ دار اور جوابدہ مہستی) قرار دیا جانا بھی نظریہ ارتقار کی تردید ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز آپ سے آپ ظہور میں آجائے اس پر شرعی و اخلاقی نقطہ نظر سے کوئی ذمہ داری مائد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس صورت میں اس کو کسی خالق و صانع اور مربی و منظم کی قدرت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۸۔ قوتِ گویائی اور تعلیم بالعلم | چونکہ ادب پر کی بحث میں تخلیقِ انسان اور تعلیمِ بیان کا ذکر مضمناً بالکل محلِ طور پر آیا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کچھ مزید روشنی ڈالی جائے اور قرآن حکیم کے دیگر مقامات کی روشنی میں اس اجمال کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ تاکہ تخلیقِ آدم کے بعد ”تعلیمِ اساء“ تک جو درمیانی مدارج ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں اور قرآن حکیم کے مختلف بیانات میں ترتیب و تطبیق بھی ہو جائے۔

چنانچہ دیگر مواقع پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد نہ صرف اس کو بولنا سکھایا بلکہ قلم کے ذریعہ اس کی تعلیم دی اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔

اَمَّا اَيُّسُمُّ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ اِقْرَءْ رَبِّكَ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۖ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ پڑھ اپنے

رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ (وہ ذاتِ برتر) جس نے انسان کو خون کے لوتھر طے سے پیدا کیا۔ پڑھ! تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ اور انسان کو وہ سب کچھ سکھادیا جس کو وہ (پہلے سے) نہیں جانتا تھا۔ (علق ۱-۵)

اور ایک دوسرے مقام پر اس اجمال کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو بولنا سکھایا اور نطق و گویائی اور اظہارِ بیان کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد مظاہر کائنات کی پہچان کرائی گئی۔ سب سے پہلے نطق و گویائی اور اظہارِ بیان عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مظاہر کائنات کے علم و معرفت کو اپنی زبان میں ادا کرنے کے قابل بن جائے، جس کے بغیر علوم کی ترقی اور حجت و استدلال کا بازار گرم نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ سارے علوم اور تمام اسرارِ دلوں ہی میں دفن ہو جاتے اور ان کے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيٰنَ ۝
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبٰی ۝ وَ النِّجْمُ وَالشَّجَرُ وَ السَّجْدَ اٰی ۝ وَ السَّمَاءُ
رَفَعَهَا ۝ وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ اَلَا تَطْغَوْنَ فِی الْمِيزَانِ ۝

رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کو پیدا کیا پھر اس کو گویائی سکھائی۔
(پھر اس کے بعد انسان کو یہ علم دیا کہ) آفتاب و ماہتاب ایک حساب سے چلتے ہیں۔ اور (تمام)
ستارے اور (تمام) درخت (تکوینی اعتبار سے) سمجھ ریز ہیں۔ اور آسمان کو اس نے اونچا
کیا اور (اس میں) میزان رکھ دی (اور عرش سے فرش تک تمام موجودات کو یہ حکم دیا کہ کوئی انہی)
میزان (خدا کے مقرر کردہ ضابطہ) سے تجاوز نہ کرے (سورہٴ رحمن - ۱-۸)

ان آیات میں بنیادی طور پر چار باتیں بیان کی گئی ہیں :

۱- خدا نے رحمان وہ ہے جس نے نوعِ انسانی کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس قرآن کے
ذریعہ وہ تمام اسرارِ کھولے جا رہے ہیں جن کو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا یا انہیں

فراموش کر چکا تھا۔

۲۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو نطق و گویائی اور اظہارِ بیان کی قوت و صلاحیت عطا کی گئی۔ چنانچہ دنیا کا پہلا انسان اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے اشاروں و کنایوں کی زبان کا محتاج نہیں تھا بلکہ صاف صاف قوتِ گویائی کی صفت سے متصف تھا۔

۳۔ اظہارِ بیان کے دو ہی طریقے ہیں جن کے ذریعہ دلیل و استدلال قائم کیا جاسکتا ہے یا جذبات و احساسات کا اظہار کیا جاسکتا ہے: (۱) نطق و گویائی (۲) ہکتا بت۔ یہ دونوں طریقے انسان کو ابتداء ہی میں سکھا دیے گئے تاکہ وہ مظاہر کائنات سے جاہل نہ رہے بلکہ ان سے بخوبی تعارف حاصل کر کے ان کے اندر ودیعت شدہ فوائد سے بھی مستفید ہو اور دوسری طرف آنے والی نسلوں کو کائنات میں ان کی اصل پوزیشن سے بھی آگاہ کرتا رہے۔

۴۔ اسی بنا پر انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ مظاہر کائنات کا علم تھا۔ جیسا کہ آیات کریمہ ”عَلَّمَہُ الْبَيَانَ“ کے فوراً بعد فرمایا ”أَشْمَسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ“ یعنی اظہارِ بیان کی قوت سے متصف ہوتے ہی فوراً تمام مظاہر کائنات کا علم دے دیا۔ یہ آیات کریمہ ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ کے اجمال کی بھی بخوبی تشریح و تفسیر کر رہی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت آدمؑ کو ”علمِ اسماء“ دیے جانے کی تریب یوں ہوئی:

(۱) سب سے پہلے انھیں بولنا سکھایا (۲) پھر قلم کے ذریعہ انھیں تعلیم دی (۳) پھر اشیائے کائنات کا علم سکھایا۔

سورہ رحمان میں غور کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس علم کے عطا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کی توضیح و تفصیل نیز شرک اور دیگر فکری گمراہیوں کی تردید ہے۔ یہ مقصد مظاہر کائنات کے صحیح اور مفصل علم کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔

اسی وجہ سے انسان کو سب سے پہلے مظاہر کائنات کا علم دیا گیا تاکہ وہ دنیا کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے اپنے خالق و معبود کو ذرا موش نہ کر بیٹھے۔

برسبیل تذکرہ سورہ رحمان میں انسان کے آغاز و انجام کی تفصیلات اور ربوبیت کی کرشمہ ساز یوں کا بیان انسان کی عبرت و بصیرت کے لیے ایک عجیب و غریب اور اعجازی انداز میں مرقوم ہے اور اس میں ترغیب و ترہیب کے دونوں فطری طریقوں سے کام لیا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی تشریح و تفسیر کا ایک صحیح اور بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی کسی جمل آیت یا کسی مبہم مقام کی تشریح اُسی کی دیگر مفصل آیات و مقامات سے کی جائے۔ اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا۔ اس اصول کے مطابق نہ صرف مبہم آیت کریمہ کی بخوبی توضیح ہوتی ہے بلکہ متعلقہ تمام آیات بھی باہم مربوط اور معنی خیز بن جاتی ہیں۔ جس کے باعث قرآن کے ابہامات واضح اور اس کے اسرار و معارف کھلتے چلے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پورا واقعہ عالم غیب کا ہے اور اس وقت کا جب کہ ابھی انسانِ اول کا ہماری دنیا میں ہی ہبوط نہیں ہوا تھا اور نہ سلسلہ رسالت ہی جاری ہوا تھا۔ لہذا اس کی تحقیق عالم شہود میں کیوں کر ہو سکتی ہے! مگر اس واقعہ سے مقصود انسان کی فضیلت اور اس کے شرف کا اظہار ہے۔ (باقی آئندہ)

تاریخ طبری کے مآخذ کا تنقیدی و تحقیقی مطالعہ

تالیف

ڈاکٹر جواد علی، سکریٹری الجمع العلمی العراقی بغداد، مترجمہ، ڈاکٹر نثار احمد فاروقی شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی، عمدہ کتابت و طباعت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ قیمت بلا جلد 14/- قیمت مجلد ریگین۔ 16/- مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

فلسفہ حدودِ اسلامی پر ایک نظر

جناب شاہد علی صاحب عباسی۔ ایم۔ اے (اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ۔

حدودِ اسلامی کے نفاذ سے متعلق متعدد نقاط نظر سامنے آئے ہیں جن میں رحم و دلیوت کردہ قدرتِ مہم ہے گو اس کے بھی درجات ہیں، ان میں سے بعض اہم درج ذیل ہیں :

- (ا) ماوریت کی وجہ سے متاثر افراد کا احتجاج
- (ب) مفکروں کا انسانی بنیادوں پر احتجاج
- (ج) مفکروں کا عقلی بنیادوں پر احتجاج
- (د) ماوریت سے متاثرہ تعلیم یافتہ ضعیف الایمان مسلمان کی نفی حدود یا تدریجی نفی حدود
- (ه) ادریت سے کم متاثرہ کم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ ضعیف الایمان مسلمان کا تقلیدی اثباتِ حدود یا سکوت۔

لے الحد لفقہ هو المنعم ومنہ الحد الاد البواب وفقی الشریعۃ هو العقوبۃ المہدۃ لا حقاً للہ تعالیٰ (الہدایۃ مع الہدایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ لابی الحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی مقب برہان الدین)۔ کتب خانہ رشیدیہ۔ دہلی۔ ج ۲ ص ۳۸۶۔ آگے درج ہوا ہے

(ج) مادیت سے کم متاثرہ، کم تعلیم یافتہ یا تعلیم یافتہ ادسطہ الایمان مسلمان کا دفاعی
یا سادہ اثباتِ حدود

(ز) مادیت سے برگشتہ، زمانے کے تقاضوں سے بخوبی واقف، تعلیم یافتہ
قوی الایمان کا دیگر مطالبوں کے ساتھ اثباتِ حدود

ان میں صحت پر آخر الذکر یعنی مادیت سے برگشتہ، زمانے کے تقاضوں سے بخوبی
واقف، تعلیم یافتہ، قوی الایمان مسلمان ہیں جن کی نظر دیگر علل کے ساتھ علتِ عظمیٰ یعنی
امرِ الہی پر بھی ہے، جہاں تک اول الذکر یعنی مادیت سے متاثرہ افراد کا احتجاج ہے اگر
وہ قانونِ الہی کی حقیقت پر کما حقہ غور کیے بغیر احتجاج کر رہے ہیں تو قانونِ الہی کے بے
بنیاد انکار کے ساتھ قانونِ انسانی کا حوالہ بے معنی ہے، اور اگر قانونِ الہی پر کما حقہ غور
کیا ہے تو ہمارے نزدیک ان کا احتجاج ایک اذیت ناک مذاق ہے۔ رہا ثانی الذکر یعنی
مفکرین کا انسانی بنیادوں پر احتجاج تو ہم اس کا استقبال کرتے اور ان کو مزید دعوت
فکر دیتے ہیں کیونکہ انسانی بنیاد کی بات کرنے والے ماقبل جرم، دورانِ جرم اور مابعد
جرم مجرم اور معاشرہ کی داخلی اور خارجی کیفیات سے استغناء نہیں کر سکتے، انہی کے دلی
میں ہم رائج الذکر اور سادس الذکر حضرات سے بھی بطور خاص غور و فکر کرنے کی درخواست
کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک طرف ایک متبعِ اسلام کا دفاعی اثباتِ حدود معذرتاً نہ احساس
دلاتا ہے تو دوسری طرف نفی حدود یا تدبیر کی نفی حدود کی طرف رجحان یا بالفاظِ دیگر
اصرار متأسف و متوجر کرتا ہے۔ ثالث الذکر حضرات سے ہم صرف اس کی وضاحت چاہتے
ہیں کہ محض آپ ہی کی عقل معیار کیوں؟ عقل یا تو مادہ یا نفس کی تابع ہوگی یا اللہ کی تابع۔
اور ایک مسلمان اللہ کی تابع عقل کو عقل حقیقی اور مادہ یا نفس کی تابع عقل کو عقل
مجازی سمجھتا ہے۔

سزا (عقاب، قصاص، تادیب) ————— Punishment

کے متعلق اثباتی و انکاری کئی نظریات سامنے آئے ہیں:

اثباتی (۱) آئیکم کے بدلے آئیکم، دانت کے بدلے دانت (Lex Talionis)

(۲) دوسرے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے اور وہ ارتکاب جرم سے رکے ہیں۔

(۳) توازن اجتماعی کی تجدید یا از سر نو قیام۔

(۴) مجرم کی اصلاح۔

انکاری (۵) فرد کو تنہا کر سکتی ہے۔

(۶) اپنا رویہ بدلنے کے بجائے وہ زیادہ محتاط ہو سکتا اور گرفتاری سے بچنے کی زیادہ

کوشش کر سکتا ہے۔

(۷) فرد میں عادات نئے اور غیر پسندیدہ رجحانات مثلاً خوف یا خود اعتمادی کی کمی پیدا کر دیتی ہے۔

(۸) اپنے ساتھیوں میں بلکہ عوام میں بھی نسبتاً بلند حیثیت و منصب حاصل کر لیتا ہے۔

(۹) اصلاح کی کوشش تعمیری ہونی چاہیے جب کہ سزائے جسمانی اس کے خلاف

ہے، حقیقتاً قوت کا استعمال مجرم کو اپنا رویہ رضا کارانہ بدلنے سے روک دیتا ہے۔

اثباتی نظریات میں رابلی الذکر یعنی مجرم کی اصلاح بذریعہ سزا کوئی کلیہ نہیں، یہ انہی کے

حق میں مبتدع ہے جن پر عموماً غلبہ خیر ہو، جو نفس کے عارضی دباؤ کو برداشت نہ کر پائے ہوں

اور دانستہ یا نادانستہ جرم کے مرتکب ہو گئے ہوں۔ انکاری نظریات کی بنیاد مجرم اور معاشرہ

کی مفروضہ بے تعلقی اور باہمی نفرت و تناؤ پر قائم ہے لیکن اسلام فرد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔

"Sociology of Deviant Behaviour" by
B. Marshall Clinard. Pub. Holt, Rinehart
and Winston, Inc., Third Edition, 1968. P.P. 200-201

معاشرہ کو تاکید ہے کہ تائب سے نہ تحقیق نہ برتاؤ کرے نہ اس کو تائب عنہ جرم پر عار دلائے بلکہ ایک بازیافتہ سمجھائی کی طرح اس کو سینہ سے لگالے، تاریخ اسلام اس کے متعدد عملی ثبوت رکھتی ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ بات نہ محال ہے نہ مستبعد۔ آخر الذکر نظریہ مغرب میں بکثرت شائع ہے اور مغرب ہی کے ایک فاضل کے بیان کے مطابق قانون کی مخالفت کسی نہ کسی شکل میں روز افزوں نظر آتی ہے اور اس کے اشارے موجود ہیں کہ یہ مطلع کردہ جرائم سے بدتر جہاز زیادہ پھیل گئی ہے۔

اب آئیے اختلافِ فکر و آراء کی طرف :

ہر شخص کے سوچنے کا ایک خاص انداز ہے جس کے پیچھے ذہنی سطح کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور پیشہ داری و طبقاتی اختلاف بھی، اختلافِ حالات و لمبائے بھی ہو سکتا ہے اور اختلافِ تحریکات بھی، چنانچہ جرم کی سزا ہی کے متعلق اگر ایک سوالنامہ مرتب کر کے جرمین، متاثرین، غیر متاثرین، پولیس، عدالت، ماہرینِ قانون، ماہرینِ نفسیات، ماہرینِ سماجیات، ماہرینِ جرمیات وغیرہم سے جوابات مانگے جائیں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اب ایک عامی اس الجھن میں پڑ سکتا ہے کہ ناچختہ و پختہ ذہنوں کے کثیر التعداد متضاد و متغیر مطالبات کس متحدہ دلیل کے تحت قبول کرے! اور اس کی یہ الجھن بجلسے۔

سرمایہ دار و اشتراکی | سرمایہ دار ممالک کو فرد کی تقدیس میں غلو ہے تو اشتراکی ممالک کو ریاست ممالک کے رجحانات | اجتماع کے احترام کا جنون، اگر وہ اول قوت محرکہ (DYNAMIC ENERGY) کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے تو گروہ ثانی اقتصادی و معاشی بد حالی کو۔

سرمایہ دار ممالک میں جرائم سے متعلق قوانین نے متعدد کروٹیں بدلی ہیں، رجحان یہ ہے کہ آدمی کو ہر کام کی اجازت ہوئی چاہیے جب تک کہ وہ جبر و تشدد اور دھوکا دہی سے خالی ہو،

بالخصوص اخلاقی نظریات چونکہ فرد و اجتماع سے متعلق ہیں قانون کی حدود سے خارج ہیں، قانون کا دائرہ عمل جتنا سکڑتا جا رہا ہے منوعہ افعال کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور قوت کا ہمہ جہت انحطاط رفتہ رفتہ قوی ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کے جذبہ آزادی کو سمجھنا محدود متعین کرنے یا قیود لگانے کی کوشش نفس انسانی کی حقیقت سے ٹکراؤ اور مجرم کے افعال کی ذمہ داری صرف بھگڑے ہوئے ماحول، نفسیاتی الجھنوں اور اعصابی عوارض پر ڈال کر اسے برائے خود قابل ہمدردی تصور کرنا فرد کی تقدیس و احترام میں غلو ہی کا ایک پہلو ہے۔

اشتراکی ممالک میں بھی رجحان اخلاقی اقدار کے بے معنی ہونے کی طرف ہے، جب کہ فرد کے افعال و اقوال سیاست و اجتماع کی ہیئت ترکیبی اور ریاست کی کارکردگی پر خفیف درجہ میں بھی اثر انداز نہیں ہوتے، اس سے باز پرس نہیں ہوتی۔ جرم کی بنیاد محض اقتصادی بد حالی تصور کرنے والے یہ لوگ اپنے ملک میں جرم کی موجودگی کی وجوہات پر غور نہیں کرتے۔

جرم کی جو قیمت معاشرہ کو پیسے کی شکل میں اور مجرمین کو ذاتی نا آسودگی کی شکل میں ادا کرنی پڑ رہی ہے غیر معمولی ہے گماندازہ صرف ادا لہ کر ہی کا لگایا جاسکتا ہے یعنی لمحاظ قدر برطانیہ میں سالانہ دو ہزار ملین پاؤنڈ (2000,000,000 £) کا اندازہ لگایا گیا ہے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اس کا کم و بیش دہن لگتا ہے۔

لہ مارکس اور اس کے پیرو انگلو (ENGELS) کو یقین تھا کہ پرولتاریوں کی حکومت قائم ہو جانے سے بعد اختلاف و تصادم کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اس لیے سیاسی جبر کی نہ ضرورت ہوگی اور نہ امکان ہی باقی رہے گا نتیجتاً ریاست عضو معطل کی طرح خود بخود فنا ہو جائے گی لیکن کیا U.S.S.R. میں یہی ہوا؟

"Crime and Personality" by H. J. EYSENCK, P. 6.
Routledge and Kegan Paul LTD. London and Henley,
3rd ed., 1977, p. 14.

مغربی تحقیق نفسیات | مذہبی محققین نفسیات کی خدمات سے انکار نہیں لیکن یہ ایک حقیقت پر ایک نظر ہے کہ جذبہ لاشعور کے پیچھے فرائیڈ (المتوفی ۱۹۳۹ء) کا جبلت جنس کو، ایڈلر (المتوفی ۱۹۲۰ء) کا حب تفوق کو اور یونگ (المتوفی ۱۹۶۱ء) کا آرکی ٹائپ (Archetype) کو غیر معمولی قوت کے ساتھ کارفرما سمجھنا ان کے اپنے ذہنی فکر کے خاص ڈھانچہ اور تجرباتی تحقیق کے محدود مخصوص میدان کا مرکب ہے دراصل لاشعور میں متعدد منفی و مثبت جذبات ایلٹے رہتے ہیں اور غلبہ و مغلوبیت کی جوشکیں اندر ہی اندر بدلتی رہتی ہیں ان میں جبلت جنس اور حب تفوق نفس غیر مہذب میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ محققین اگر صفۃ الصنفۃ، تذکرۃ الاولیاء، احیاء علوم الدین، رسالہ قشیریہ، عوارف المعارف، کشف المحجوب، طبقات الکبریٰ، روض الکریم وغیرہ کتب تصوف میں بھرے ہوئے احوال و اقوال صوفیہ کی تحلیل و تخریج کرتے تو نفس اتارہ (1D) سے چل کر نفس لاتارہ (Super-Ego) ہی پر نہیں ٹھہر جاتے بلکہ نفوس لمہمہ و مطمئنہ درافیتہ و مریضیہ کے گزرتے ہوئے نفس کا مکمل کتبچہ جلتے۔ صوفیہ کے نظریات منہجائے حق و جمال و کمال عبودیت ان کی محدود تشنہ کاوش کو نئی وسعتیں اور نئی گہرائیاں دیتے لیکن....!

مغربی تہذیب کے تاریک گوشہ کو وسیع کرنے میں چونکہ ان محققین نفسیات کا (غالباً نادانستہ) ہاتھ رہا ہے ہم تحلیل نفسی میں سرزد ہوئی دولغزشوں کی طرف توجہ مبذول کر لیتے ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ مشتعل و غیر مشتعل نفس کے فرق کو نظر انداز کر دیا۔ جذبات و احساسات اشتعال سے پہلے معمولی قوت ارادی ہی سے قابو میں رکھے جاسکتے ہیں، اشتعال یا برانگیختگی کے بعد ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ پراگندگی کی شکل میں سامنے آتا ہے، اگر خواہش پوری ہو گئی تو اگرچہ ابتدائی درجہ میں سکون مل گیا لیکن اکثر نفس کو تقاضہ اور تسکین کا چسکہ لگ جاتا ہے، رفتہ رفتہ وقفہ کم سے کم ہونے لگتا ہے اور چونکہ ہر تقاضہ کی فوری تسکین دشوار ہے، ذہنی تناؤ شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ انسان دیوانگی کے

اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں نتائج و عواقب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اب الاسوالات کے جوابات کون دے کہ بے لگام نفس کی حد کیسے متعین ہوگی؟ کون متعین کرے گا؟ اور آیا یہ حد اس کے لیے قابل قبول بھی ہوگی؟

(۲) خواہشات پر پابندی کو جنسی و دماغی الجھنوں کا ماخذ اور دماغی نشوونما میں حائل تصور کرنے میں سخت غلو کیا، نتیجتاً نہ صرف خود اعتمادی و قوت ارادی ہی متاخر ہوئے بلکہ کسی مادی نفس بھی رسائی سے دور ہو گئے۔

اسلامی نظریہ حدود (جسے ہم آگے پیش کرنے کی کوشش کریں گے) کے بعض پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے مذکور المصدر تفصیل سے کافی مدد ملے گی، انشاء اللہ تعالیٰ!

خارجی و داخلی دباؤ | سوال یہ ہے کہ مجرم جرائم کی طرف متوجہ کیوں ہوا؟ آیا کسی خارجی دباؤ معاشی، سماجی، شخصی، اجتماعی وغیرہ کے رد عمل کے طور پر یا داخلی انتشار و تقاضے سے مجبور ہو کر؟

خارجی دباؤ پر غور کیجیے، معاشرہ نے جہاں کہیں قرآنی تعلیمات یا مخصوص رعایت حقوق، عدل و انصاف، استیاد و اتفاق اور اخوت باہمی پر عمل، معاملات میں سچائی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ سے عملاً اختلاف و انحراف کیا، فرد و اجتماع دونوں پر زرد پڑی اور رد عمل جرم کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس بگاڑ کو جو معاشرہ نے اپنی نادانی سے پیدا کر دیا تھا مزید پھیلنے سے روکنے یا سدھارنے کا طریقہ بتا دیا، فساد پر بند لگانا ظلم و بربریت نہیں بلکہ عین انسانیت ہے۔

داخلی انتشار و تقاضہ پر غور کیجیے: ذہن میں کوئی خیال آیا یا جذبات منتشر ہوئے۔ شعور ادھر متوجہ ہوا، ارادہ بنا، اعصاب کو حرکت ہوئی اور اگر کوئی رکاوٹ سامنے نہ ہوئی تو فعل عمل میں آیا، پھر فعل کا نتیجہ دو صورتوں میں برآمد ہوا: داخلی اور خارجی۔ داخلی یوں کہ اگر رد عمل قوی تھا تو شعور پھر متوجہ ہوا۔ در نہ تحت الشعور کے ذخیرہ میں اضافہ ہوا۔

شعور کی توجہ کے ساتھ ساتھ طبیعت میں یا تو انشراح پیدا ہوا یا قبض و وحشت، انشراح کے ساتھ شعور کا رخ تعمیری سمت ہوا اور قبض و وحشت کے ساتھ تخریبی سمت۔ تعمیری ہونے کی صورت میں شعور نے ارتقاء کی جانب قدم بڑھائے اور تخریبی ہونے کی صورت میں شعور ایک ہی جگہ الجھ کر رہ گیا اور احساس گناہ پیدا ہوا، اگر احساس گناہ میں ندامت پنہاں نہ ہو تو قبض و وحشت کی چھین کا سلسلہ چلا اور اس نے اس اذیت سے بچنے کی راہیں تلاش کرنی شروع کیں، اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو شعور دوسری طرف متوجہ رہے (مگر وقفہ وقفہ سے قبض و وحشت کی چھین جاری رہے گی) یا کوئی راستہ سکون و انشراح کا نکل آئے —
توبہ یا سزا

اگر احساس گناہ میں بجائے ندامت کے خوف و ڈر رہا تو قبض و وحشت پیدا تو ہوئی لیکن ان کا تعلق اب خارجی اشیاء سے زیادہ قوی ہو گیا۔ (ذہنی ارتقاء میں خوف ایک خطرناک اور مؤثر رکاوٹ ہے اور اس کی موجودگی بعض صورتوں میں منفی اثرات کی وجہ بھی بن جاتی ہے) اب یا تو اس میں ضد اور ڈھٹائی پیدا ہوگی یا ایک ایسی اذیت کا سامنا ہوگا جو دقت گذرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ضد اور ڈھٹائی اگر ہو تو شعوری اور ارادی طور پر وہ بار بار فعل کی طرف توجہ دے گا، آہستہ آہستہ خوف و ڈر ختم ہوگا، احساس گناہ ختم ہوگا اور احساس لذت کی پیدائش عمل میں آئے گی اور فعل میں محبت پیدا ہوگی۔ کوئی غیر معمولی واقعہ یا جذبہ ہی اس صدمت میں مؤثر ہوگا کیونکہ بعض دقت سزا تک ناکام ثابت ہوگی۔ رفتہ رفتہ کم ہونے والی اذیت اگر سزا مل جائے تو بڑی حد تک ختم ہو جائے گی ورنہ جب تک کوئی خارجی غمے فعل کو مقصور کرتی رہے گی، اذیت جاری رہے گی۔

فعل کا نتیجہ اگر خارجی اور منفی ہو تو متعدی ہوگا یا نہیں، اگر متعدی ہو تو سزا ضروری ہوگی تاکہ منفی متعدی خارجی نہ شروع ہو، اگر متعدی نہ ہو تو صلح و معافی کافی ہوگی یا سزا ضروری ہوگی۔ کیونکہ بعض دقت خارجی منفی غیر متعدی خارجی منفی متعدی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اسلام میں اصل فقہ کے ماہرین نے شریعت اسلامی کے مقاصد و مصالح کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے:

(۱) مقاصد ضروریہ یا ضروریات

(۲) مقاصد حاجیہ یا جلب مصالح

(۳) مقاصد کما لیر یا تحسینات

یہ مقاصد قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، ان کے علاوہ قرآن میں تین مشکلات کے حل کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے:

(۱) کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ضعف

(۲) مسلمانوں پر کفار کا تسلط مع قتل و جراح و انواع ایذا

(۳) اختلاف قلوب جو سبب اعظم ہے امت مسلمہ کے زوال کا

فی الحال موضوع بحث چونکہ مقاصد و مصالح سے متعلق ہے ہم انہی پر قدرے روشنی ڈالتے ہیں۔

(۱) مقاصد ضروریہ | وہ اعمال و تصرفات ہیں جن پر مندرجہ ذیل چھ اموال کی حفاظت و حیانت موقوف ہے:

(۱) دین (۲) نفس (۳) عقل (۴) نسل و نسب (۵) مال (۶) احترام نفس

یہ سب امور ایک منظم، پرامن اور صالح حیات کے لیے ناگزیر و لازمی ہیں ان میں سے کسی

ایک کا فقدان بھی انفرادی و اجتماعی ہر دو شعبہ حیات میں فساد کا موجب بنتا ہے چنانچہ حفظ دین کے لیے عبادات مندرجہ ہوئیں اور ارتداد جرم ٹھہرا، حفظ نفس کے لیے قصاص و ریا وغیرہ مقرر ہوئے، حفظ نسب و نسل کے لیے عدت لازمی قرار پائی اور زنا حرام، حفظ عقل

کے لیے شرب خمر و مسکرات ممنوع ہوئے، حفظ مال کے لیے غصب و سرقت اور قمار و دباڑے روکا گیا اور حفظ احترام نفس کے لیے غیبت و عیب جوئی حرام ہوئے اور صدقہ واجب۔ چونکہ مقاصد ضروریہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ جرائم کا سد باب نہ ہو، عقوبات کا باب کھولا گیا اور حدود، قصاص و دیات اور تعزیر کی سزائیں مقرر ہوئیں کہ مقاصد ضروریہ کی تحصیل کے راستہ کی یہ رکاوٹیں دور ہوں۔

(۲) مقاصد حاجیہ | وہ اعمال و تصرفات ہیں جن کے بغیر مقاصد ضروریہ کی حفاظت ممکن نہیں کی جاسکتی جن کی حاجت ان مقاصد ضروریہ کے حصول میں سہولت اور ضیق و تنگی اور نقصان و حرص کے خاتمہ کے لیے پیش آتی ہے، چنانچہ مصالح متبادرہ مباح ہوئے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے جیسے کہ بیوع و اجارات، مساقات و مضاربت وغیرہ۔

(۳) مقاصد کمالیہ | وہ امور ہیں جن کے ترک کر دینے سے نظام زندگی میں کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتا مگر مکارم اخلاق اور محاسن عادات کی کارفرمائیاں ان سے وابستہ ہیں مثلاً ترغیب عفو، معاشرتی و معاشی امور میں اعتدال، آداب گفتگو و طعام وغیرہ، قرآن و سنت ان کی تعلیمات سے مملو ہیں۔

یہاں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

(۱) ایک تو یہ کہ کسی شے کے اچھے ہونے کا فیصلہ محض فوائد کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا ورنہ ایک زانی دعویٰ کرے گا کہ اس کو شہوت کے بارے میں نجات ملی اور اضطراب کو تسکین، اس لیے زنا اچھی چیز ہے، سارے دنیا کی سرقت کے مال فوائد گنائے گا، شرابی بھی سرور و مسرت کی کیفیت سامنے لائے گا، قاذب بھی تسکین نفس اور لذت یابی کو فائدہ شہاد کرے گا۔ قاطع طریقہ یہی کہے گا کہ ادنیٰ سی شجاعت سے مال کثیر ہا سٹھ لگا اور مہاتی زندگی کا لطف آیا سو الگ، رہا مقتول سودہ بھی تو زندگی کی کشاکش اور خوب و درز کے رنج و الم سے آزاد ہو، دقں علی نہا۔ غرض یہ کہ اگر فوائد ہی کو بنیاد قرار دے کر مضمرات سے قطع نظر

کی جلنے تو پھر کوئی جرم جرم نہیں، کوئی گناہ گناہ نہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ شارع نے جس چیز سے روکا وہ اس بنا پر کہ اس میں مفسدہ و ضرر غالب ہے ورنہ یہ تو سمجھی جانتے ہیں کہ نفع و ضرر اضافی امور ہیں۔

حدود و قصاص کے متخالف مسائل کا خلاصہ برائے تمیز درج کرتے ہیں:
(۱) قاضی قصاص میں اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے جب کہ حدود میں نہیں کر سکتا۔
(۲) حدود میں وراثت جاری نہیں، قصاص میں ہے۔

(۳) قصاص کے برخلاف حدود میں عفو و درگزر صحیح نہیں اگرچہ حد قذف ہی بخیر۔
(۴) تہامی ایام قتل کی شہادت کے مانع نہیں اور حدود میں سوائے حد قذف کے مانع ہے۔

(۵) گونگے کے اشارے اور تحریر سے برخلاف حدود کے قتل ثابت ہوتا ہے۔
(۶) سفارش حدود میں جائز نہیں اور قصاص میں جائز ہے۔

(۷) حدود سوائے حد قذف کے دعویٰ پر موقوف نہیں اور قصاص میں دعویٰ لا بدی ہے۔
مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ شریعت اسلامی میں عقوبات کا باب عموماً اور حدود کا باب خصوصاً ایک طرح سرجیکل وارڈ (Surgical Ward) کی حیثیت رکھتا ہے جس سے کوئی انسانی آبادی مستغنی نہیں ہو سکتی۔
چند اشکالات | بعض حلقوں کی جانب سے چند اشکال سامنے آئے ہیں:

(۱) اسلامی نظام منہاج نبوت پر بہت قلیل مدت تک قائم رہا۔!
(۲) صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے برائے خود جرائم سرزد ہوئے یعنی خیر القود

بھی جرائم سے مستثنیٰ نہیں!

(۳) قاضی اگر سلطان جائز نے مقرر کیا تو اس کے فیصلے قبول کرنا آیا صحیح بھی ہے؟

(۴) نفاذِ حدود معاشرہ کی اصلاحِ کامل سے پہلے ظلم ہے۔

(۵) سزائے رجم و قطع اعضاء وہ انتہائی صورتیں ہیں جو فردِ ادنیٰ میں حالات کے تحت جاری کی گئی تھیں، آج ان پر عمل پیرائی درست نہیں۔

آخر الذکر مسئلہ پر علمی رنگ میں بھی کلام کیا گیا ہے، اس موضوع پر ہماری کوشش ایک علیحدہ مقالہ کی شکل میں سامنے آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔ دیگر اشکالات بھی تفصیل طلب ہیں لیکن فی الحال ہم سرسری جائزہ ہی لینے پر اکتفا کرتے ہیں: (باقی آئندہ)

لہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: "واعلم انہ کان من شریعة من قبلنا القصاص فی القتل، والرجم فی الزنا، والقطع فی السرقة، فہذا الثلاث كانت متوارثة فی الشرائع السماویة واطبق علیہا جماہیر الانبیاء والامم" (ترجمہ اللہ البالغہ) نور محمد صبح المطالع وکارخانہ تجارت کتب کراچی، غیر مؤخرہ، رخ۔ م۔ رمز ہوگا) ج ۲ ص ۴۵۰۔

صراطِ مستقیم (انگریزی) دی بیلنڈوے، کے نام سے انگریزی زبان میں اسلام کی صداقت پر ایک

معزز یورپین نومسلہ خاتون کی یہ مختصر اور بہت اچھی کتاب۔ محترم خاتون نے اپنے اسلام قبول کرنے کے مفصل وجوہ بھی تحریر کیے ہیں۔ یہ ایڈیشن نہایت اہتمام سے صحت کے ساتھ طبع کرایا گیا ہے جلد خوبصورت (فل کلاتھ بائڈنگ) قیمت سست دو پے: کتبہ برہان، دہلی ۶۱

وشوا بھارتی یونیورسٹی کے

فارسی، عربی اور اردو مخطوطات

مولانا عبدالوہاب بدستوی، سنٹرل لائبریری وشوا بھارتی یونیورسٹی (منورنگل)

(۱)

تعارف شعبہ اسلامیات [قلمی نسخہ جات سے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کا مختصر تعارف ناظرین کی معلومات کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں لائبریری میں فارسی، عربی اور اردو کتب کا ذخیرہ شعبہ اسلامی قائم ہونے کی وجہ ہی سے شروع ہوا ہے۔ ۱۹۶۷ء سے ۱۹۶۸ء تک کی الگ الگ مطبوعہ سالانہ رپورٹ اور ماہانہ رسالہ *Vishva Bharati News* میں تلاش کے بعد شعبہ اسلامیات سے متعلق جس قدر مواد مل سکا انہی سے خاص خاص اطلاعات مختصر اہدیہ ناظرین کی جا رہی ہیں۔

راجندر ناتھ بیگور کی ایم اے سے ۱۹۶۷ء کی ابتداء میں چار افراد پرتل ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس نے شعبہ اسلامی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر سونی کمار چٹرجی اور ممبروں میں سے ایک تہ خود راجندر ناتھ بیگور کے رٹ کے رتندر ناتھ بیگور بھی تھے۔ یہ منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نظام حیدر آباد نے جولائی ۱۹۶۷ء میں ایک لاکھ روپے کا گرانفندہ عطیہ رحمت فرمایا تھا۔ جس کے تحت کورٹ کی میننگ نے "نظام پروفیسر" کا ایک منصب

جارج کیا۔ لیکن اس منصب پر کسی لائق اسکالر کو مقرر کرنے سے قبل روس کے انڈولوجسٹ پروفیسر ایل۔ بگرانوف کو عارضی طور پر فوری ۱۹۲۸ء میں عربی و فارسی کا پچھرا مقرر کر دیا تھا اور پھر ”نظام پروفیسر شیب“ کے لیے باقاعدہ اعلان نامہ جاری کیا گیا۔ اس اعلان کے بموجب ہند اور بیرون ہند سے متعدد امیدواروں کی درخواستیں آئیں لیکن مذکورہ منصب کی سعادت ڈاکٹر جو لیس جرانوس (سابق پروفیسر اسلامیات، اورٹھیل انسٹی ٹیوٹ آف دی رائل ہنگرین یونیورسٹی، بوڈاپیسٹ) کے حصے میں آئی تھی۔

چنانچہ پروفیسر موصوف نے اپریل ۱۹۲۹ء میں اپنے منصب کا چارج لیا۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد مسٹر ایل بگرانوف کو بھی مستقل طور پر فارسی کی معلمی کے لیے پروانہ تقرری دے دیا گیا۔

مسٹر ایل بگرانوف جون ۱۹۳۰ء اور پروفیسر جولیسی جرانوس مارچ ۱۹۳۲ء تک شعبہ کی خدمات کر کے اپنے وطن چلے گئے۔ انہی دنوں کے زمانے میں امرتسر کے مولانا ضیاء الدین صاحب ایم۔ اے بلسلہ تحقیقی مطالعہ شعبہ اسلامی میں موجود تھے جنہیں کالج کے ذمہ داروں نے اپریل ۱۹۳۲ء میں شعبہ کی معلمی کے لیے تقرری دے دی۔ یہ موصوف کچھ دنوں کی رخصت کے کر اپنے وطن امرتسر گئے جہاں بعارضہ معیادی بخار جولائی ۱۹۳۸ء میں وفات ہو گئی۔

۱۹۳۵ء میں پروفیسر جبل خاں مرحوم ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے تشریف لائے اور تقریباً تین سال میں اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کر کے مارچ ۱۹۳۸ء میں یہاں سے چلے گئے۔ پھر اسی سال (۱۹۳۸ء) مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے پرائیوٹ سکریٹری منتخب ہو گئے، تھے۔

مولانا ضیاء الدین صاحب کی وفات کے بعد چند ماہ ڈیپارٹمنٹ میں کوئی بھی اسٹاف نہ تھا۔ پھر جنوری ۱۹۳۹ء میں کالج کی اعلیٰ کمیٹی نے بنگال ہی کے ایک صاحب علم مولانا آدم الدین ایم۔ اے کو شعبہ کی ذمہ داری تفویض کی اور اسی سال (۱۹۳۹ء) میں مزید تین اسکالروں کو ریسرچ کے لیے انتخاب کیا گیا، جن میں سے ایک مولانا ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم جو صرف ۳ ماہ (جنوری

تا اپریل) تھے اور دوسرے ظہیر احمد صابری صاحب جی کی مدت قیام دس ماہ (جولائی ۱۹۷۹ء تا اپریل ۱۹۸۰ء) تھی اور تیسرے مسٹر بکرم جیت حسرت جی بھی پھر سے تک قیام کر کے اپنی ریسرچ مکمل کی اور پھر بعد میں یہیں موصوف کو فلاحی کالج پور بنادیا گیا۔

ظہیر احمد صابری کے چلے جانے کے بعد ان کی جگہ پر لاہور کے فضل محمود اثیری ایم۔ اے بی۔ ٹی کو ریسرچ اسکالرشپ کی حیثیت سے لیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کیا اور پھر یہیں معلّٰی کے منصب پر سرفراز کیے گئے۔ اثیری صاحب کی معلّٰی کے لیے تقرری مولانا آدم الدین کی سبکدوشی کے بعد ہوئی تھی۔ اثیری صاحب کے زمانے میں بنگالہ ہی کے ایک اسکالر مسٹر نرند بھوشن رائے (Narend Bhushan Roy) کا کسی نہ کسی طرح شعبہ اسلامیات سے کچھ لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب اثیری صاحب ۱۹۵۲ء میں شعبہ سے الگ ہو کر اپنے وطن چلے گئے تو مسٹر نرند بھوشن رائے ہی کو ڈیپارٹمنٹ کا مختار کل بنادیا گیا۔ یہ جولائی تک منصب ریڈر اور صدارت شعبہ پر چلے رہے۔ ان کے بعد اگست ۱۹۶۱ء میں بنگلہ زبان کے ایک بادیب سید مجتبیٰ علی سے شعبہ کی صدارتی جگہ پر کی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ ان دونوں حضرات کے زمانے میں کسی دوسرے اسٹاف یا ریسرچ اسکالرشپ کے لیے قطعاً کوئی نگینا نش نہ نکل سکی اور اس سے بھی زیادہ تلخ حقیقت یہ سامنے آئی کہ عربی، اردو اور فارسی کی تعلیمی رفتار کلی طور پر بند ہو گئی۔ صرف نرند بھوشن رائے کی ایک تحقیقی تصنیف ضرور منظر عام پر آ سکی۔ ۱۹۶۶ء کی ابتدا میں ڈاکٹر عبدالحق انصاری (علیگ) شعبہ فلسفہ میں بحیثیت لکچرر تشریف لائے اور اسی سال شعبہ اسلامی کے لیے ”ریڈر منصب“ کا اشتہار اخبار میں شائع ہوا۔ شعبہ اسلامی کی خوش قسمتی تھی کہ مذکورہ منصب کے لیے موصوف کا انتخاب ہو گیا۔ ڈاکٹر انصاری صاحب شعبہ کا چارج لینے کے بعد ہی سے اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے لگے چنانچہ ایک سال کے اندر ہی اندر ایک ریسرچ اسکالر ڈاکٹر حافظ محمد علی صاحب کلکتوی کو تحقیقی کام کرنے کے لیے شعبہ اسلامی میں مقرر فرما دیا گیا۔ حافظ موصوف

شیخ محب اللہ آبادی کی ایک کتاب ”مناظر اخص الخواص“ کی تصحیح و ترتیب پر ڈاکٹر انصاری صاحب کی نگرانی میں اپنی تحقیق مکمل کر کے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انصاری صاحب کی مسلسل کوششوں کے طفیل عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ گو تعلیم کا معیار سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما ہی کے نہج پر ہے لیکن موصوف کی بیہم جدوجہد ہے کہ یہ نیو زبانیں ریگورس کورس کی حیثیت اختیار کر لیں۔ بہر حال کوششیں بار آور ہو رہی ہیں چنانچہ فارسی کے لیے یہ کامیابی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر حافظ محمد طاہر علی صاحب کو فارسی کا لکچرر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس تعلیمی نظم کے ساتھ ساتھ ”نظام اسکا لرشپ“ کی حیثیت سے ایک ریسرچ اسکالر (شریف ارشد منگیری ایم۔ اے) (علیگ) بھی شعبہ اسلامی میں تحقیقی مطالعہ میں مصروف ہیں۔

پچھلے صفات میں شعبہ اسلامیات سے متعلق جتنے بھی مستقل اسٹاف کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۵۲ء تک کے درمیانی دور میں بھی چند اہل علم کو عارضی طور پر شعبہ میں چند ماہ کے لیے وقتاً فوقتاً بحیثیت اسٹاف لیا جاتا رہا ہے لیکن ان چند ماہی اسٹاف کا ذکر کوئی اہمیت نہیں رکھتا البتہ دو عظیم شخصیتوں کا ذکر کرنا سب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مسٹر شہید سہروردی جو اگست و ستمبر ۱۹۳۲ء میں تھے۔ اور دوسرے ایران کے پروفیسر آغا پور داؤد غالباً تین ماہ تک ۱۹۳۳ء میں تھے۔ یہاں پروفیسر داؤد کے ضمن میں یہ ایک اہم خبر قابل ذکر ہے کہ شاہ ایران ”دشوا بھارتی“ میں ایرانی تہذیب و ثقافت کا شعبہ کھولنا چاہتے تھے اور اس شعبہ کے لیے پروفیسر داؤد کا انتخاب کیا تھا لیکن پروفیسر موصوف اپنی چند معذوریوں کے تحت مذکورہ شعبہ سنبھالنے پر آمادہ نہ ہو سکے جس کی بنا پر یہ شعبہ یہاں علی شکل اختیار نہ کر سکا۔

ان معروضات کے بعد ایک نظر ان رقومات پر بھی ڈالتے چلیے جو نظام حیدر آباد نے مختلف اوقات میں شعبہ اسلامیات اور تعمیر کوارڈر کے سلیج میں حمایت فرمائی تھیں:

جولائی ۱۹۶۷ء	ایک لاکھ روپے	برائے اجراء شعبہ اسلامیات ^{۲۹}
اپریل ۱۹۵۲ء	پندرہ ہزار	بخش تعمیر کوارٹر (برائے اسٹاف شعبہ اسلامیات)
جنوری ۱۹۵۳ء	سات ہزار پانچ سو	برائے اردو اور اسلامک اسٹڈیز ^{۳۰}
	پانچ ہزار	ایضاً ^{۳۱}
		برائے کوارٹر مذکورہ بالا ^{۳۲}

ان رقومات کے علاوہ پریسڈنٹ فنڈ میں بھی نظام حیدر آباد اور دیگر مسلم اہل دل کے عطیات کی فہرست یہاں کی سالانہ رپورٹوں میں موجود ہے۔

ابتداء شعبہ اسلامی سے آج تک کی یہ ایک مختصر تاریخ ہے معتمدین و محققین کے علمی کاموں کی تفصیل قصداً قلم انداز کی گئی ہے کیونکہ اس کی حیثیت ایک الگ مضمون کی ہے اور پیش نظر عنوان سے کچھ غیر متعلق ہے۔ ویسے میرے پاس یہاں کے اسلامیات کے اسٹاف سے متعلق کافی مواد موجود ہے۔

لائبریری | دشوا بھارتی یونیورسٹی جب کالج کی شکل میں تھی اس زمانے میں اردو، فارسی اور عربی کتب شعبہ اسلامیات ہی میں رہتی تھیں پھر یونیورسٹی کی مستقل "سنٹرل لائبریری" کے نام سے ایک الگ بلڈنگ میں منتقل ہو گئیں۔

عربی کی مطبوعہ کتب سب سے پہلے شاہ مصر کی جانب سے ۱۹۲۷ء میں بطور تحفہ دستیاب ہوئیں پھر ۱۹۲۹ء سے حیدر آباد دکن اور انجمن احمدیہ لاہور سے بھی بیحد عربی، فارسی اور اردو کتب کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے علاوہ مذکورہ سالوں میں تینوں زبانوں کی کتابیں خریدی بھی گئیں۔ قلمی نسخہ جات کی فراہمی غالباً ۱۹۳۵ء میں مولانا ضیاء الدین صاحب امرتسری کے ذریعے ہوئی اور بعد میں دیگر تحقیقی شعبہ اسلامیات کی کوششوں سے ۱۹۵۶ء تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ اس کے بعد تو کہنا چاہیے کہ شعبہ پر کیفیت انجناد طاری رہی جس کے نتیجے میں مطبوعات و مخطوطات کا سلسلہ قطعی طور پر بند رہا۔ پھر ۱۹۶۶ء سے شعبہ متحرک ہوا تو کتب کی خریداری کا سلسلہ بھی

شرع ہو گیا، تحفہ بھی کتابیں آنے لگیں اور چند قلمی نسخے بھی ہیا کیے گئے۔

یہاں کے ذخیرہ مخطوطات میں فارسی نسخے زیادہ ہیں اس لیے اولاً انہی کے تعارف پہلے ہدیہ ناظرین کیے جا رہے ہیں۔ ان نسخوں کے سلسلے میں یہاں لائبریری میں دوسرے اداروں کی جو مختلف کنگ کتابیں موجود ہیں ان کے مطالعے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ کچھ نسخے ایسے ہیں جو ہندوستان کے دوسرے اداروں میں نہیں ہیں اس لیے ان کو ”نایاب“ تصور کر لیا گیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کم جگہوں میں پائے جاتے ہیں تو انہیں ”کیاب“ کے زمرے میں رکھا گیا اور کچھ وہ ہیں جو ہندوستان کے ہر ادارے میں تقریباً پائے جاتے ہیں اس لیے وہ ”پایاب“ خیال کیے گئے۔ اب اس تقسیم کے بعد ”نایاب“ نسخوں سے تعارف کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اس مختصر تعارف سے ممکن ہے ناظرین تشنگی محسوس کریں اور مزید معلومات کے متنی ہوں۔ اس لیے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ طوالتِ مضمون کا خوف حائل ہے۔ پوری تفصیل کے لیے بصورت کتاب ہی اس کے ادراک متحمل ہو سکتے ہیں رسالہ کے صفحات میں یہ سکت نہیں۔ اس اختصار سے تو صرف اسی قدر مقصد پیش نظر ہے کہ نسخے اور اس کے موضوعات سے متعلق اہل ذوق و تحقیق تک اطلاع پہنچ جائے اور بس۔ کیاب اور پایاب نسخوں کے تعارفی سلسلے میں البتہ مزید تفصیل عرض کی جائے گی۔ نایاب نسخوں کے مصنفین کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے کوئی مواد کہیں سے بھی میسر نہیں آیا۔ جس کا افسوس ہے۔

کمی علم اور اپنے محدود مطالعے کا عذر پیش کرتے ہوئے سنجیدہ محققین بزرگوں اور احباب سے ملتی ہوں کہ خامیوں سے مجھے آگاہی بخشیں گے۔

نایاب فارسی مخطوطات

مفید الطالبین | مرتب و کاتب محمد ناطق رضوی | سن کتابت مذکور نہیں۔ کتابت نیم خط شکستہ
صفحات ۳۲۔

سلطان الاولایت سید شاہ فضل احمد کابلی سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے جن کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرمودات کو مرتب موصوف نے قلم بند کیا ہے۔ مرتب موصوف ص ۷ پر موضوع فرمودات کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

”مختصر بیان لطائف سنیۃ و بعضی از خصائص و کمالات اہل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ و طریقہ متعالیہ مجتہدین از بڑے متوسلان اہل خاندان عالیشان و منسلکان اہل مسلک قوی البرہان جمع نمودہ شد“ الخ

نسخہ کے آخر میں مزید سورہ صفات منسلک ہیں جن میں دعائی حزب البحر و دیگر قسم کی دعاؤں اور ان کے فوائد کا بیان ہے۔ لیکن اس جھکے کی کتابت مختلف ہے۔

خلاصۃ الاسلام | مصنف، عبدالرحمن۔ کاتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کتابت خط شکستہ

صفحات ۱۴۹۔

یہ نسخہ عقائد اور مسائل فقہ پر مشتمل ہے جو عقائد نسفی، ترغیب الصلوٰۃ، کنز الدقائق اور فقہ کی دیگر کتب کی بنیاد پر تصنیف کیا گیا ہے۔ مضامین کی ترتیب ابواب اور فصول کے تحت ہے لیکن ان کی ترتیب و کتابت میں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایمان، وضو اور نجاست کا بیان تو ابواب کے تحت ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے لیے ابواب کی قید نہیں جبکہ اہام ارکان اسلام کے مسائل کافی تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ مزید نقص یہ ہے کہ ابتدائی صفحات میں تو کہیں کہیں عنوانات شرح و شنائی اور جعلی حروف سے نمایاں کیے گئے۔

لیکن بعد کے صفحات میں سچہ کوئی قید نہیں رکھی گئی۔ غالباً یہ نقائص کاتب کی لا پرواہی کا نتیجہ ہیں۔
خمس العقائد | مصنف، محمد اسحق بن صدر الدین الحسینی القبائی۔ کاتب اور تاریخ کتابت کا کہیں

ذکر نہیں۔ طرز کتابت نستعلیق اور جا بجا خط شکستہ۔ صفحات ۱۱۰

یہ نسخہ فن کلام پر ہے جو مقدمہ، پانچ ابواب اور خاتمہ پر مشتمل تھا۔ نیز ابواب کے تحت تفصیلیں بھی تھیں لیکن پیش نظر نسخہ صرف باب چہارم تک ہے اور بقیہ ناقص۔ مقدمہ اور ابواب

کی ترتیب حسب ذیل ہے :-

مقدمہ — مثنوی بردو بحث است : بحث اول در مناظرہ و نظر مناظر در مسائل دینیہ - بحث دوم در حقائق اشعار -

باب اول — یہ عنوان نمایاں طور پر مذکور نہیں۔ فصول بھی متعدد رہی ہونگی جن میں ہے چند ہی نمایاں ہیں۔ اس باب کے تحت خدا کی قدرت و علم اور اس کی دیگر صفات پر مفصل بحث موجود ہے۔

باب دوم — در ذکر نبی و دلی و آنچہ بدان تعلق دارد۔ باب سوم در احوال قبر و قیامت۔ باب چہارم در ایمان۔
ہفت دہر مثنوی، مصنف، نامی۔ سال کتابت ۱۰۹۰ھ بمطابق کتابت نیم نستعلیق۔ کاتب نصف اول ماتک چند۔ اور نصف آخر کے کاتب دوسرے کوئی صاحب ہیں جن کے بارے میں ماتک چند لکھتے ہیں :

”نصف سہمی از آشنایان فقیر کہ نامش نوشتن باعث رشخند اداشان است لہذا موقوف نمود“

یہ مثنوی شاعر نے نظامی گنجوی کی ”ہفت پیکر“ کے مقابلے میں ترتیب دی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”ہفت پیکر نظامی نامی   گفت بر نام شاہ بہرائی

ہیں کہ معنی ہفت دہر رعنا   چہ نیکو کردہ ام ز خود انشاء

شکر اللہ کہ ایں صحیفہ خوب   آمدہ طرف دلکش و محبوب

سر بر قصہ ہائے اورنگین   ہر کی آن زدگی کی خبر بی

پوری مثنوی ”سات مجلس اور خاتمہ“ پر مشتمل تھی لیکن پیش نظر نسخہ میں صرف ”مجلس روز ششم“ کے آخری ۵۷ اشعار، ”مجلس روز ہفتم“ کے ۴۵ اشعار اور ”خاتمہ“ کے اہم اشعار ہیں، باقی ناقص۔ شاعر نے یہ مثنوی شاہ ابوالعالی کی طرف منسوب کی ہے۔ ملاحظہ ہو ذیل کا شعر:

”مگر داتام آں بنام شہی کورست بر آسان قدر چہی“

مذکورہ بالا اشعار منثوی کے آخری عنوان ”داستان درختم این ادران تمکین رقم بنام شاہ

ابو المعالی“ سے پیش کیے گئے ہیں۔

دیوان آخر | صاحب دیوان شاعر آتم دشاعر کا نام مذکور نہیں | تاریخ کتابت ادراسم کاتب کا نسخہ میں کہیں ذکر نہیں پایا گیا۔ صفحات ۳۲۴۔

کتابت بطرز شکستہ نسخہ بہت قدیم معلوم ہوتا ہے۔ صفحات پر جگہ جگہ کیردوں نے اپنے دانتوں کی آزمائش کی ہے جن کی وجہ سے کہیں کہیں کے الفاظ لقمہ کرمان بن چکے ہیں۔ یہ غزلیات کا دیوان ہے جو خوف تہجی کے طرز پر مرتب ہے۔ آخر کے سچیش صفحات رباعیات کے ہیں۔

۔ بحرین در صنعت عروض (دوانی) | مصنف افتخار الدین علی خاں شہرت ابن محمد بار بیگ خاں۔ کاتب سر بلند خاں، متوطن موسیٰ نگر ضلع کانپور۔ تاریخ کتابت ۲۱ جمادی الاول ۱۲۳۹ھ صفحات ۱۴۰

موضوع نسخہ نام سے ظاہر ہے۔ یہ نسخہ تین بڑے عنوانات ادران کے تحت متقدم منقسم عنوانات پر حاوی ہے۔ نمونہ صرف تینوں بڑے عنوانات حسب ذیل ہیں:

”بحر اول در بیان عروض و آں محیط است بر شش جدول

بحر دوم در بیان قافیہ منشعب بذہ نہر۔

خاتمہ در خواصی بطلب در غرر فوائد دیگر“

کاتب نے اس نسخہ ”بحرین“ کے ساتھ سید انشاء کی ”دریائے لطافت“ کا انتخاب فن عروض سے متعلق دس صفحات اور عبدالواسع ہانسوی کی ”دستور شگرف“ شامل کر کے ایک کتاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہاں صرف نایاب نسخوں کا تذکرہ مقصود ہے اس لیے ”انتخاب دریای لطافت“ اور ”دستور شگرف“ کا تعارف بعد میں کیا گیا نسخوں کے ساتھ کیا جائے گا۔

انشاء مختصر العبارات | مصنف، محمد شریف۔ کاتب سید امیر الدین۔ تاریخ کتابت مذکور نہیں۔

صفحات ۲۳۔

یہ نسخہ فن انشاء ہے جس میں کل بارہ خطوط ہیں جو خاندانی افراد، رشتہ داران، استادوں اور شاگردوں کے مابین لکھے گئے ہیں خطوط کے عنوانات کی ابتداء ”نامہ“ یا ”عرضداشت“ سے کی گئی ہے۔

خطوط | ابتدا، درمیان اور آخر ناقص ہے جس کی وجہ سے نسخہ کا مخصوص نام، اسم مصنف

دکاتب اور تاریخ کتابت کا ذکر نہیں مل سکا۔ کتابت خط شکستہ۔ صفحات موجودہ ۳۶
کل اکیس خطوط ہیں اور عہد عالمگیری کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شیواجی کے استیصال داراشکوہ اور اس کے لڑکے کی گرفتاری و دیگر ہمت دکن اور آسٹریلیا کے ستیج دیاس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہر خط کی ابتدا عموماً لفظ ”رساند“ سے ہوتی ہے۔ غرضیکہ دور عالمگیری کی اکثر ہمت جنگی پر یہ خطوط نہایت اہم دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

رقعات | مرتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کاتب منشی غریب اللہ۔ کتابت بخط شکستہ

صفحات ۳۶۔

ان رقعات کا مجموعہ بغیر دیباچہ کے ہے اس لیے رقعات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہوتی البتہ ان میں جن افراد کا ذکر ملتا ہے انہی سے عہد اور مقاصد رقعات کے سلسلے کا کچھ علم ہو سکتا ہے۔ ان میں باغیانہ سرگرمیوں، تحفہ اثیاء کی وصولیابی کی شکرگزاری اور کسی بچے کی ولادت پر مبارکبادی وغیرہ کا بیان پایا جاتا ہے۔ چند خاص خاص نام جن کو رقعات میں خطاب کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:

”برخوردار محمد مراد۔ دیوان صاحب۔ لالہ پرتاب زائن۔ خان صاحب۔ رحمت علی

بیگ۔ مرزا صاحب۔ پیر مرشد حقیق۔ برادر عزیز حاجی عبدالعزیز۔ آقا محمد زماں۔ کفایت اللہ

بیگ۔ میر محمد زمان۔ کنش چند۔ محمد کمال۔ بابا جان کلب علی خاں وغیرہ“

خطوط و جوابات | انٹری، اسم مرتب و کاتب اور تاریخ کتابت کا ذکر نہیں ہوا کیوں کہ نسخہ ابتداء درمیان اور آخر سے ناقص ہے۔ کتابت نیم نستعلیق۔ موجودہ صفحات ۴۶۔
 جتنے بھی خطوط ہیں ان میں کسی بھی مخاطب کا ذکر نہیں ملتا۔ اکثر و بیشتر خطوط تہنیت کے ہیں۔ چند مخصوص عنوانات ملاحظہ ہوں :

”در جواب بطبقہ اعلیٰ از منجین نولیند۔ بطبقہ اوسط از منجین نولیند۔ در جواب بطبقہ اوسط از منجین نولیند۔ در تہنیت امارت و حکومت۔ در تہنیت صدارت و وزارت۔ در تہنیت قضاۃ حد تہنیت قدم سلاطین“ وغیرہ۔
 کچھ عنوانات صرف ”نوع دیگر“ کے ساتھ معنون ہیں لیکن ان کے تحت مضامین خطوط نہیں بلکہ القاب و خطابات ہی تک محدود ہیں۔

آئین و ضوابط | اول، آخر اور درمیان صفحات کہیں کہیں ناقص ہیں جن کی بنا پر تصنیف کے مخصوص نام کا پتہ نہیں چلتا اور نہ اسم مصنف ہی کا کہیں اشارہ پایا جاتا ہے۔ آخر ناقص ہونے کی وجہ سے کاتب اور تاریخ کتابت کا نشان بھی مفقود ہے۔ کتابت نیم خط شکستہ۔ صفحات ۴۴۔

یہ نسخہ آئینی حکومت در عہد نوابان بنگال پر مشتمل ہے۔ مزید برآں چونکہ اس پورے عہد میں کچھ عرصہ تک صوبہ بہار اور اڑیسہ بھی نوابان بنگال کے ماتحت تھا اس لیے ضمناً کچھ ضوابط صوبہ بہار اور اڑیسہ سے متعلق بھی بیان کیے گئے ہیں۔

احکام کو نسل در باب عدالت | کتابت خط شکستہ۔ صفحات ۱۵۔ آخر ناقص اور ابتداء میں بھی کوئی تہنید یا دیباچہ نہیں کہ جس کے توسط سے تصنیف، مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت کا متعین حل ہو سکے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوراق کسی کا حصہ ہیں۔ اصل عبارت جہاں سے شروع ہوتی ہے اسی صفحے کے اوپر ہی حصہ پر مذکورہ نام درج ہے۔

اس نسخہ میں کل ۳۷ احکام ہیں جن میں مختلف تنازعات اور عدالتوں کا ذکر ہے اور یہ وصف

ادویہ کے زیادہ تر نام ہندی اور ججا بنگلا زبان کے ہیں۔ کتاب کے ایک صفحہ کے حاشیہ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بعض بعض نسخہ ہای ادویہ کتاب ”طب قاسمی“ سے لیے گئے ہیں۔
 آیورویدک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اگر وہ کچھ فارسی زبان سے آشنا ہوں تو ان کے لیے اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔

نامعلوم الاسم تصنیف | مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت درج نہیں۔ کتابت نیم نستعلیق۔
 صفحات ۲۱۶۔

ابتداء اور آخر ناقص لیکن جتنا بھی حصہ موجود ہے قابل قدر اور لائق مطالعہ ہے۔ اس کے مضامین آل محمد کی تعریف اور حمایت پر مشتمل ہیں نیز حضرت معادینہؑ اور یزید کے وہ کارنامے بھی مذکور ہیں جو آل محمد کے ساتھ پیش آئے۔ غرضیکہ یہ نسخہ اپنے موضوع کے لحاظ سے کافی تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ گو کچھ واقعات ایسے مذکور ہیں جن کی صحت میں شک معلوم ہوتا ہے۔
 متعلق علم نجوم | تصنیف، مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ اول و آخر ناقص
 کتابت خوشخط۔ صفحات ۱۴۰

اس نسخہ میں مختلف عنوانات کے تحت علم نجوم سے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ نسخہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے لیکن فن نجوم ہندی ہے جس کی وجہ سے عبارات اور بنے ہوئے خاکوں و نقوش میں اکثر مقامات پر الفاظ ہندی کے استعمال کیے گئے ہیں۔ ذیل کے چند نمونوں سے کچھ وضاحت ہو سکے گی:

نمونہ خاکہ	حوتی جولالی لولی لوا	جہکہ راس	ای ای او ای او بانی لولی برکہ

نمونہ عنوانات ”دانستن صاحب طالع لمعی سوامی دوازدہ بروج کہ راس باشد دانستن شرف مکان ستارہ کہ در ہندوی اوج گویند۔ دانستن جوبہی مکان کمرتہ کو اکب کہ در ہندوی

تجہ گوئید۔ خاصیت پنجمہ یا مفصلہ ذیل۔ خاصیت حوک، وغیرہ۔

مجموعہ | اس مجموعہ میں تین کتابیں اور کچھ دیگر متفرق ادراق ہیں لیکن ہر ایک کے ادراق الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں کہ بغیر کسی دیگر مکمل نسخہ سے تقابل کیے صحیح طور پر وضاحت نہیں کی جاسکتی۔ پھر بھی ہر کتاب کے ادراق ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مجموعہ میں سے صرف دو کتابوں کے نام نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں اور غیر سر کتاب کا نام تو واضح نہیں ہے البتہ مقدمہ میں موضوع کی وضاحت پائی جاتی ہے۔ کتابوں کے الگ الگ نام ذیل میں دیے جاتے ہیں :

۱۔ کتاب در بیان علم نجوم، ۲۔ تحفۃ المجریات، ۳۔ چار پیر چہار درہ خانوادہ،

۴۔ متفرق ادراق۔

ان میں ۲ کا نسخہ دوسری لائبریریوں میں بھی موجود ہے اس لیے اس کا تعارف بعد میں کیا نسخوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ باقی تین کے بارے میں چند الفاظ حاضر ہیں۔

(۱) علم نجوم | اسم مصنف، تصنیف، کاتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کتابت نیم نستعلیق صفحات ۱۳۔ درمیان ادراق ناقص نسخہ متعدد ابواب کے ساتھ مرتب تھا لیکن پیش نظر نسخہ میں ابتداء سے مسلسل انیسویں اور صرف اڑتیسویں باب تک کے عنوانات اپنی تشریحات کے ساتھ موجود ہیں۔ مصنف حمد و صلوة کے بعد موضوع نسخہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں :

”اين کتاب در بيان علم نجوم جمع کرده شده است تا اگر کسی را حاجت باشد از

شناختن وقت وساعت و طلوع وغروب و اوقات پنج نماز و رفتار ہفت

ستارہ و دوازده برج زائچہ طالع مولود کو دکھان کہ دریا بد این کتاب را مطالعہ

کنند از پاریسی و ہندوی بدانچہ علوم نجوم را حاجت است دریا بد“

(۲) تحفۃ المجریات | مصنف خواجہ حکیم ثنائی، کاتب کا نام مذکور نہیں، کتابت خط شکستہ،

صفحات ۹۳۔

صنوا دل کے حاشیہ پر مصنف نسخہ کا نام ”حکیم سنائی“ بھی درج ہے۔ اس نام کے حرف سن اور ش کی گتھی سمجھانے کے لیے متعدد کٹنگ کی کتابوں کا سہارا لینا پڑا لیکن کہیں سے کامیابی نہ ہوئی۔ البتہ ”فہرست کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی حیدرآباد کی جلد اول ص ۲۲۷ سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حکیم سنائی کے علاوہ ایک اور بھی نام (سنائی) عہد اکبر بادشاہ میں ملتا ہے لیکن کوئی تصنیف یا دیگر حالات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پھر نسخہ ”تحفۃ المجربات“ کے سلسلے میں بھی فہرست مذکور سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اصل مصنف کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فہرست مذکور میں اس کتاب کے دو نسخے ملتے ہیں جن کے مصنف کا نام حکیم ایاس بتایا گیا ہے:

پہلے نسخہ کا نام تحفۃ المجربات صفحات ۳۳۵

دوسرے ” ” تحفۃ المجربات مع نسخہ جات متفرقہ در سائل متفرقہ طبیبہ صفحات ۱۶۴
اب یہاں جو نسخہ ہے اس کے مضامین اور کتب خانہ آصفیہ نسخہ ثنائی کے نام سے کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ بہت ممکن ہے دونوں جگہوں کے نسخے ایک ہی مصنف کے ہوں۔ یہ گئی یہ تحقیق کہ اصل مصنف ”حکیم سنائی“ ہیں یا ”حکیم ایاس“؟ اس سلسلے میں کوئی دوسرا ذریعہ بسیار تلاش کے بعد بھی اب تک میسر نہ آیا اس لیے پیش نظر نسخہ سے چند تحریریں نمونہ پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اصحاب تحقیق میں سے کوئی صاحب کچھ روشنی ڈال سکیں۔

نسخہ کا دیباچہ :-

”حمد موفورہ دشمار نامہ محصورہ بحضرت ملک المنقال و بادشاہ لایزال کرکشندہ
نیلگون برطنا بے ستون مولوت داشتہ ۱۰۰ و در بر سید کائنات و خلاصہ موجودات
سلطان الانبیاء برہان الاصفیاء محمد مصطفیٰ فی الدارین کہ کتاب ”تحفۃ المجربات“
از تصنیف خواجہ حکیم سنائی از برای فوائد مسلمان تاجر کسی از ..... مصنف را
بدعا یاد آرند“

اس دیباچہ کے بعد مردوں، عورتوں سے متعلق جتنی قسم کی تمنائیں اور حاجتیں ہو سکتی

ہیں ان سبھی کے بارے میں دو آئیں اور دعائیں مع نقوش بالتفصیل درج ہیں خواہ زن و شو کے تعلقات کا مسئلہ ہو یا زنانہ و مردانہ پرشیدہ امراض لاحق ہوں اور چاہے کسی مرد یا عورت کے مابین عشق و محبت کا سلسلہ پیدا کرنا مطلوب ہو۔

خدائے تعالیٰ کے بارہ ناموں کے سلسلے میں ایک جگہ ذیل کی عبارت ہے:

”دوازده نام باری تعالیٰ سگی دیک خاصیت دارد، هر که تنگ آرد کا ذکر گردد۔“

خاصیت اول بروایت ابوبکر صدیقؓ اگر کسے رابستہ باشند یا زردہ روز این نام بنویسند بشوید بخورد و در خود۔ خاصیت دوم بروایت امیر المومنینؓ عمر خطابؓ ہر کہ ایں دوازده نام پنج بار بخواند جملہ اوارح مستور آتشوند۔ خاصیت سوم بروایت عثمانؓ اگر کسے را مقهور سازد ایں را بر خشت خام بخواند در کفن بچسپد و در چاه افازد نماز جنازہ ہم بگذارد پس دہش دو چہار روز جانش بخیر تسلیم گردد۔ خاصیت چہارم بروایت علیؓ اگر خواب کسے خوابی کہ بستہ شود بر رسیا لعل دوازده گرہ دہد بر ہر گرہی یک مرتبہ بخواند بر زمین بینہاں کند در حال خواب بستہ شود انہ

اسی طرح تمام خصوصیات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد دوازده ناموں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دیو و پری اور جادو سے محفوظ رہنے کی ایک دعا ہے پھر دعائے تمخینا بیست و یک نام“ اور اس کی افادیت کا تفصیلی ذکر ہے۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دعائے تمخینا کی تعداد ناظرین کی دلچسپی کے لیے ذکر کر دی جائے:

”دعائے تمخینا روایت نمائند جعفر بن محمد صادقؑ از پیغمبر کہ من از جبرئیل شنیدہ

۱، جبرئیل گفت کہ من از میکائیل شنیدہ ام، میکائیل گفت کہ من از اسرافیل شنیدہ ام، اسرافیل گفت کہ من از عزرائیل شنیدہ ام، عزرائیل گفت کہ من از لوح محفوظ دیدم خطی سبز نوشتہ دیدہ ام درازی آن خط پانصد سالہ راہ بود، سترہای آن خط دویست سالہ راہ بود و ازاں خط از پشت جانور برمی آید و

برساتی عرش می رسند و گفت دران سست کہ مرا معراج بروند در لوح محفوظ خطی نوشتہ
 دیدہ ام از جبرئیل پرسیدم این خط چیست بہ گفت ازاں تو بر می آید و برائے محمد
 عطا شد۔ جبرئیل گفت ہر کہ این بیست و یکنام تمغینا را بخواند دیا بر خود دارد
 از حیدر عسداں دلیا پائی ..... آتش و غرق شدی آب و زہر یاد ہا و فی الف
 چوں سرخ بادہ ناسور و قوئج و تپ و لرزہ و درد سر و درد بدن و درد گلو و درد شکم
 و از ہر علتہا این گردد۔ و ہر کہ ناہا بہ ارد اگر صد تیغ بروی زنند یکتا رموی اُدرید
 نتواند۔ اگر کسے غیب داری و در کعت نماز بگذارد بنام آن غایب دیت کند
 و این ناہار را بخواند یا نوشتہ در زیر بالین خود بدارد در خواب بیند۔ پیغمبر امیر المؤمنین
 علیؑ را وصیت کردند: بجهت نگاه داشتن این ناہاش علیؑ این بیست یک نام
 را نوشتہ نگاہ دارد بعد ازاں ہر کہ روی بنمای پیش او می روی بفتح مظهر بازگشتن
 و کفار را ہر بیت و مقہور کردند بکت این ناہا امیر المؤمنین علیؑ ہدیہ بفرض زمان خود
 ازین باہار روی رشید را دادند اورا خواند بادشاہ بلخ رسید و از خواند محمد شاہ رسید۔
 یادگاری بنوشتم کہ آخرت کا آید۔ دعای تمغینا اینست: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
 الرَّحِیْمِ یا تمغینا الذی لتاخذنا سئدۃ ولا تفرہلہ“۔ ہر کہ
 این نام را با خود بدارد و روی غایب شود و از احلام فارغ شود۔ این نام
 را برساتی عرش نوشتہ اند نوراد ہفتاد بار تا باں تراست از نور آفتاب“ الخ
 مذکورہ بالا دیے گئے نمونوں میں ناظرین کو اگر املا، قواعد یا دیگر قسم کی خامیاں نظر آئیں
 تو یہ کتاب نسخہ کی کتابت پر محمول کی جائیں۔ احقر کے قلم نے ان میں کسی قسم کی خیانت روا نہیں
 رکھی ہے، چوہو جو کچھ نسخہ میں موجود تھا نقل کر دیا ہے۔ جتنے بھی نسخوں کا تعارف پیش کیا گیا
 ہے اُن سب میں کتابت کی خامیاں نظر آتی ہیں۔

۴) متفرق اوراق | یہ چار صفحات ہیں جو غائب مختلف کتب سے انتخاب کیے گئے ہیں۔ ان میں

دیوانِ راجا جے چند غزلیں، اسمہا می چہار دہ معصوم، "خاصیت پرشید۔" عنوان کے تحت لباس کی پوشش کا بیان بصورت نظم، ہفتہ کے ساتوں دنوں کی خصوصیات، "ترجمہ حدیث حضرت پیغمبرؐ" عنوان کے تحت کچھ اشعار ہیں جن میں ہمینہ کے ہر دن کی خصوصیات کا ذکر ہے نیز کچھ دعائیں ہیں جو زمانہ امراض، پیدائش اولاد اور دشمن کی ہلاکت سے متعلق ہیں۔

۱۷ Page 17 Annual Report, 1927: Page 19 ایضاً ۱۷۔
 L. Bagdanov ۱۷ Annual & Julius Germanus ۱۷
 Report, 1929: Page 4 ایضاً ۱۷
 1929: Page 5 ایضاً ۱۷
 Annual Report 1930: P.5 ایضاً 2 Page: 1932 نہ موصوف اردو کے مشہور شاعر افک امرتسری کے بڑے بزرگ تھے۔ اللہ جس دور کی یہ باتیں قلم زد کی جا رہی ہیں۔
 دشوا بھارتی کی حیثیت کالج کی ہی تھی جو کلکتہ یونیورسٹی کے ماتحت تھی لیکن یہاں ریسرچ کا بھی نظم و ضبط تھا جو مقالہ جات مکمل ہو جانے کے بعد کلکتہ یونیورسٹی میں پیش ہوتے تھے اور پھر وہیں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جایا کرتی تھی۔ پھر یہ کالج ۱۹۵۸ء میں یونیورسٹی ہو گئی۔
 3 Page: 1932, Report ۱۷ ایضاً 2 Page: 1938۔
 42 Page 42 Viroa Bharati News, 1935: Page 95 ایضاً ۱۷
 7 Page 7 Annual Report 1939: Page 9 ایضاً ۱۷
 ۱۹۴۰: Page 9 ایضاً ۱۷
 انہی مسٹر موصوف کی ضرورت اور طلبہ پر مشوا بھارتی یونیورسٹی میں آیا اس زمانے میں یہ مسٹر شعبہ اسلامی میں ریڈر کے منصب پر فائز تھے۔ دو سال تک شعبہ میں عارضی طور پر یہ مسٹر موصوف کے ماتحت فارسی خطوطات کی نقلیں کیا کرتا تھا جو زیادہ تر تاریخ افغان سے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ انہی سالوں میں حیدر آباد کے میرے محترم و مشفق ڈاکٹر ہاشم امیر علی صاحب یہاں یونیورسٹی کی اعلیٰ کمیٹی کے ممبر تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کی رورل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی تھے

خدائی نیکیاں ہی میں موصوف سے مجھے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ یہ ملاقات میرے معاشی مستقبل کے لیے
 وجہ طمانیت بن گئی۔ ڈاکٹر موصوف کی ایما اور کرم فرمائی سے یونیورسٹی کی لائبریری میں اردو ذخارہ کی اردو
 عربی کتب کا خدمت کے لیے فوری سلسلہ میں مستقل تعزیر ہو گیا اور اب تک اسی ذمہ داری کے طفیل
 بچے اہل و عیال سمیت ارض شانتی نیکیاں پر ایم حیات بسر کر رہا ہوں۔ ۱۹۵۰ Annual
 Report, 1961: Page 109, ۱۹۵۰ ایضاً ۱۹۵۰ Visva Bharati News, ۱۹۶۶-67: Page 100 Feb. ۱۹۶۶
 موصوف دو سال سے رخصت لے کر خرطوم (سوڈان) میں بحیثیت پروفیسر اسلامیات مقیم ہیں۔
 حافظ موصوف ڈاکٹر انصاری صاحب کی عدم موجودگی میں شعبہ اسلامیات کا پورا نظم سنبھالے
 ہوئے ہیں۔ یہ غالباً وہی مسٹر حسین شہید سہروردی ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔
 ۱۹۵۰ Visva Bharati News v.1, 1932: Page 10 ۱۹۵۰
 1933: Page 12, ۱۹۳۳ Visva Bharati Annual Report
 ۱۹۳۳, Page 70, ۱۹۳۳, v.1, News ۱۹۳۳: Page 70
 "حیدر آباد ہاؤس" سے متعارف ہے۔ ۱۹۲۷: Page 19, ۱۹۲۷ Annual Report
 ۱۹۳۴: Page 2, ۱۹۳۴ ایضاً ۱۹۵۲: Page 46 ۱۹۵۲ ایضاً
 1935: Page 42, ۱۹۳۵, v.4, ۱۹۳۵ Visva Bharati News
 ۱۹۲۷: Page 2, ۱۹۲۷. کچھ عربی مطبوعات جو من ارد ان گلیڈ سے بھی تحفہ آتی تھیں۔
 "لفت نامہ دہخدا" میں حرفِ حق کے تحت نامی تخلص کے متعدد شعراء کا ذکر مع تصنیفات
 لے کیا گیا ہے لیکن "ہفت دبیر" کا کہیں ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی تلاش کیا گیا لیکن
 سوس کہ اس مثنوی کا ذکر کچھ کہیں نہ ملی سکا۔ اگر کوئی صاحب تحقیق نشانہ ہی فرمائیں تو مشکور ہوں گا۔

۱۰۰۰ آج کل ہنگامہ سال ۱۳۸۰ھ چل رہا ہے۔ یہ ہنگامہ سال بیساکھ کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے اس کے ماہ وہی ہیں جو ہندی فصلی کے ہیں۔ ۱۰۰۰ موسوف خیر گڑھ (پنجاب) میں ۱۹۹۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۳۸۰ھ میں لاہور میں وفات پائی۔ اپنے والد سید رحمت اللہ اور چچا سید داؤد سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ چچا کے زیر ہدایت روحانیت کے مقامات طے کیے۔ پھر چچا نے اپنے ایک خاص مرید شیخ عبدالوہاب کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان کو صوفیہ کے آداب سلوک و طریقت سکھائیں۔ چنانچہ شاہ ابوالمعالی نے خوب ریاضت کی، صوم و صلوٰۃ صحرا میں گزارتے، نیلوفر کے سبز پتے ابال کر روضہ افطار کرتے۔ ۱۳۹۲ھ میں اپنے مرشد کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ موسوف صوفی کے علاوہ شاعر بھی تھے اور تخلص غزنی تھا۔ ان کا ایک مرتب شدہ دیوان پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مزید چھ کتابوں کے مصنف بھی تھے، ”پاکستان میں فارسی ادب کی تاریخ“، ”ازد اکٹر لہور الدین احمد برص ۲۳-۳۹“ شائع کردہ مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۳۹۷ھ) ۱۰۰۰ اسی طرح کے خطوط و جوابات تقریباً مولانا یوسفی ہراتی کے بھی ہیں جو ہالین بادشاہ کے منشی تھے ادجن کے خطوط و جوابات ”بدائع الانشاء یا انشاء یوسفی“ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور یہ نسخہ یہاں لائبریری میں موجود ہے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔ ۱۰۰۰ آج کل ہنگامہ سال ۱۳۸۰ھ چل رہا ہے

مکمل تاریخ اسلام: (گیارہ جلدوں میں) مؤلف: قاضی زین العابدین صاحب
مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی ر

تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ جو تاریخ ملت کے نام سے مشہور ہے۔ تمام طبقوں میں مقبول ہو چکا ہے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق کتاب ہے، عہد نبوت سے آخری مغل تاج دار تک کے زمانے کے حالات گیارہ جلدوں میں سمونے گئے ہیں۔

مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی

تبصرے

عربی کا نعتیہ کلام، از ڈاکٹر عبداللہ عباسی ندوی، تقطیع متوسط، ضخامت ۱۹۶ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد -/1۵ روپے، پتہ: مکتبہ اسلام، نمبر ۳۴، گوئن روڈ لکھنؤ۔

اس کتاب میں عربی میں نعت گوئی کی تاریخ اور اس کے سرمایہ کا مختصر جائزہ لینے کے بعد عربی کے مشہور نعت گو شاعروں اور ان کے نعتیہ کلام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ نعتوں کے منتخب اشعار اردو ترجموں کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ فاضل مؤلف عربی اور اردو دونوں زبانوں کے مسلم ادیب ہونے کے علاوہ ایک سربراہ آمدہ خاندان صوفیانہ چشم و چراغ ہیں اس لیے اس موضوع پر لکھنے کا حق ان سے زیادہ کسی اور کو کیا ہو سکتا تھا۔ عربی میں کعب بن زہیر کا قصیدہ بردہ جو بابت سعاد کے نام سے مشہور ہے اور شیخ ابو ہریرہ کا قصیدہ بردہ نعت گوئی کے تمام سرمایہ میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت حسان بن ثابت جن کا دیوان یورپ میں طبع ہو گیا ہے، دربار نبوی کے مشہور شاعر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تینوں شاعروں کو اپنے اپنے کلام کی پذیرائی و مقبولیت کی سند خود بارگاہ قدس نبوی سے عطا ہوئی ہے اس بنا پر فاضل مؤلف نے ان تینوں حضرات اور ان کی نعتوں کا تاریخی ادبی اور تنقیدی حیثیت سے مفصل جائزہ لیا ہے جو عربی زبان و ادب کے طلباء کے لیے بہت

مفید ہوگا، ایک عام خیال یہ ہے کہ فارسی اور اردو کی نعتوں میں جو جوش و خروش اور زور بیان و کلام ہے وہ عربی نعتوں میں نہیں ہے اور خود مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنے فاضلانہ مقدمہ میں اس خیال کا اظہار کیا ہے (ص ۱۱) پھر جہاں تک عربی نعتوں کا تعلق ہے ان میں بھی فاضل مؤلف کے لفظوں میں یہ فرق ہے کہ ”بظاہر صحابہ کرام کے کلام میں اتنا جوش و خروش نہیں ہے جو بعد کے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے“ اب سوال یہ ہے کہ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے اور ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر عبداللہ عباسی اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”لیکن یہ بات آپ کو اس وقت بے حقیقت نظر آئے گی جب آپ سیرت امداد تاریخ کی کتابوں میں یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اپنی دسوزی اور فنایت کا اظہار عمل سے کیا تھا، بعد کے لوگوں نے اپنے قول سے کیا“ (ص ۹۹) اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ صحابہ کرام کی دالہا نہ عشق و محبت اور مجذبانہ زلفیت کی دو اہم فرشتگی کے چند نمایاں واقعات کا ذکر کر کے لکھا ہے: عصر اول میں جو نعتیں کہی گئیں وہ ایک اہم فردت اور دین کی نصرت کے لیے وقت اور ماحول کے پیش نظر ایک فرض دینی سمجھ کر لکھی گئی تھیں، ان کا مقصد بھی قصیدہ خوانی برائے اظہار تعلق نہ تھا۔ آخری صدیوں میں جب مسلمانوں کا انحطاط اس درجہ پہنچ گیا کہ اہل تعلق کے سامنے نہ جہاد کی مصروفیت رہی اور نہ کتاب و سنت کی قابل ذکر خدمت کا کام رہ گیا تو ان کے جذبہ اظہار حب نبوی کا ذریعہ صرف شعر ہو گیا“ (ص ۱۰۲) ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس فرق کی بنیادی وجہیں دو ہیں: ایک وجہ تو وہ فرق ہے جو عربی شاعری اور عجمی شاعری میں ہے، عرب شاعر حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اس کے دلی تاثرات پیکر خصوصیات میں چلتے پھرتے نظر آنے لگتے ہیں اور درحقیقت یہی اس کا شاعرانہ کمال ہے، وہ کسی کی مدح یا عشق و محبت کی کیفیات کے اظہار میں اغراق (جو مبالغہ کی انتہائی قسم ہے) سے کام لے کر کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو ان ہونی چاہیے اور جو دم و گمان سے بھی ماوراء ہو، عرب شاعری کا یہی وصف

ہے جو اس میں تاثیر کا ضامن ہے، اس کے برخلاف عجمی شاعری میں حد سے زیادہ مبالغہ ہو سکتا ہے اور اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں۔ ایسے اشعار سے ذہنی التذاذ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن قلب پر تیر و نشتر کا کام نہیں کر سکتے، عربی شاعری بنی امیہ کے دور تک اپنے اصل رنگ و روپ میں رہی، لیکن عہد بنی عباس میں ایرانیوں کے ساتھ حد سے زیادہ غلط ملط کے باعث عربی شاعری پر ایرانی اثرات کا غلبہ ہونے لگا اور دور از کار مبالغہ آرائی نے اس کا حقیقی رنگ بگاڑ دیا۔ اس کی بہترین مثال تنبہ کا دیوان ہے جو عاشق کی لاغری کو بیانی کرتا ہے تو کہتا ہے:

وَلَوْ قَلَمُ الْإِقْدَاتِ فِي شَقِّ رَأْسِهِ مِثْلُ الشَّعْرِ مَا غَيَّرْتُ مِنْ حَظِّ كَاتِبٍ

یعنی میں اس درجہ لاغر ہو گیا ہوں کہ اگر مجھ کو قلم کے سر کے ٹکاف میں رکھ دیا جائے تو لکھنے والے کی تحریر میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا۔ بس یہی فرق صحابہ کرام کی نعمتوں اور بعد کے عربی شاعروں کی نعمتوں میں ہے، صحابہ کرام اصل عربی شاعری کے مزاج اور اس کی طبیعت کے حامل اور پاسدار تھے اور بعد کے شاعروں پر ایرانی اور عجمی رنگ غالب تھا۔ ایک کا رنگ اصلی اور حقیقی تھا اور دوسرا رنگ مصنوعی اور بنا دہلی۔ مولانا شبلی نے اپنے مقالہ "شعر العرب" میں تقابلی اشعار نقل کر کے عربی اور عجمی شاعری کے اس بنیادی فرق کو نہایت مفصل طور پر رد اضع کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے پیکر تھے، انہیں معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: **إِنَّ الْبَعْضَ لَمِنْ رَأْيِ النَّاسِ كَرَأْيِ رُؤْيِ الْمُتَفَحِّقُونَ الْمُتَفَحِّقُونَ الْمُتَفَحِّقُونَ**۔ ترجمہ: میرے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چرب زبان ہیں۔ بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور باچھیں اور نتھنے پھلا کھلا کر کلام کرتے ہیں، اس بنا پر جو مشفق صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ تھا وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اپنی محبت اور عشق کے ظہار میں وہ توازن، اعتدال و احتیاط کا سررشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے،

ان کو یقین تھا کہ حضورؐ کی تعریف قرآن سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیے اپنی نعمتوں کو قرآن کے مضامین تک محدود رکھتے تھے، کعب بن زہیر نے جب حضورؐ کی مدح میں یہ شعر پڑھا

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَنُورٍ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارَ مِنْ سَيِّدِي الْهَيْدَا مُسْلُومٍ

ترجمہ: ”حضورؐ بے شبہ نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ ایک بہترین کشیدہ تلوار ہیں یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک انار کہ کعب بن زہیر کو ہبہ فرمادی۔ ایک شکر کی داد اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن غور کیجیے، اس شعر میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اس میں ذرا مبالغہ نہیں ہے اور قرآن میں جو کچھ حضورؐ کی نسبت فرمایا گیا ہے شاعر نے سروسر سے تجاوز نہیں کیا ہے، اس بنا پر اس شعر میں صداقت بھی ہے اور خلوص بھی اور قلب پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن بعد کے دور میں جب مبالغہ آرائی شاعری کا عام چلن ہو گئی تو رفتہ رفتہ عالم یہ ہو گیا کہ کسی پیر فقیر کی مدح لکھنے پر آئے تو اسے پیغمبر سے بڑھا دیا اور پیغمبر کی مدح سرائی شروع کی تو اسے عرش پر خدا کا ہم نشین بنا دیا۔ ایسی شاعری لذتِ کام و دہن کا سامان تو کر سکتی ہے دلوں میں آگ نہیں لگا سکتی ہزار اس قسم کے اشعار پڑھیں جن میں احمد اور احد میں صرف ایک میم کا پردہ حائل بتایا گیا ہے۔ دل پر ان کا اثر خاک نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر! پڑھیے تو احساس و شعور کے تار مرعش ہو جاتے ہیں۔ (رس)

سیرت المصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم

(مولانا محمد ادریس کاندھلوی): تین جلدیں اردو میں: قیمت مجلد ۱/۱۱۵

غیر مجلد - ۹۵: سیرت پاکِ بزرگم تالیف: ہندوستان میں پہلی بار آفٹ پریس کرانی

مئی ہے۔ ظاہری دماغی غویوں سے مزین: فیجر مکتبہ برہان جامع مسجد دہلی ۷

بیان ملکیت و تفصیلات متعلقہ برہان دہلی

فارم چہارم و قاعدہ ۸
اُردو بازار، جامع مسجد دہلی

(۱) مقام اشاعت	اُردو بازار جامع مسجد دہلی
(۲) وقفہ اشاعت	ماہنامہ
(۳) طابع کا نام	عمید الرحمن عثمانی
قومیت	ہندوستانی
(۴) ناشر کا نام	عمید الرحمن عثمانی
سکونت	۳۱۳۶ اُردو بازار دہلی
(۵) ایڈیٹر کا نام	مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے۔
قومیت	ہندوستانی
سکونت	نزد بال برادری سول لائن علی گڑھ (یو۔ پی)
(۶) ملکیت	مدوۃ المصنفین جامع مسجد دہلی

میں عمید الرحمن ذریعہ ہذا اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم اور
قین کے مطابق درست ہیں۔

(دستخط) طابع و ناشر

مصباح اللغات

مکمل عربی اردو لغت
طبع فولو آفسٹ

پچاس ہزار سے زیادہ عربی لفظوں کا جامع و مستند ذخیرہ -

یہ شاندار عربی اردو لغت اپنی غیر معمولی خصوصیتوں کی وجہ سے لاجواب ہے۔ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آج تک اس درجہ کی کوئی دیکشنری شائع نہیں ہوئی جس میں عربی الفاظ اور لغت کے اتنے بڑے ذخیرے کو ایسے نفیس ترجمے اور نکھرے ہوئے مطلب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہو۔ ساہا سال کی تلاش و تحقیق اور محنت کے بعد بڑی قطعیت کے ایک ہزار سے زیادہ صفحات کی یہ بے نظیر کتاب اصحاب ذوق کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔

المنجد جو عربی لغت کی جدید کتابوں میں سب سے زیادہ نفیس و دلپذیر سمجھی جاتی ہے۔ ”مصباح اللغات“ نہ صرف اس کا مکمل ترجمہ ہے بلکہ اس کی تیاری میں بہت سی بلند پایہ کتابوں سے اخذ و استنباط کی تمام صلاحیتوں سے کام لے کر مدلی گئی ہے جیسے قاموس، تاج العروس، لسان العرب، اقرب الموارد، نہایہ، مجمع البحار، مفردات امام راغب، منہجی الارباب وغیرہ کئی سال کی مسلسل کتابت کے بعد ۱۹۷۹ء کے آخر میں اس کا فولو آفسٹ ایڈیشن طبع ہوا تھا۔ اب کتاب کا یہ دوسرا نقش ہے۔ آخر میں جدید لغات کے تتمہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

صفحات ۱۰۲۸، سائز بہت ہی موزوں اور شاندار، جلد خوبصورت اور مضبوط، دلپند

گروپرش۔ قیمت جلد ۷۲ روپے۔ قیمت غیر جلد ۶۵ روپے

یہ واضح رہے کہ ان دنوں صرف المنجد ہی ساٹھ روپے سے زیادہ کی ملتی ہے۔

مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی

اپریل ۱۹۸۱ء

ندوة المصنفین دہلی کا علمی و دینی مآہنامہ

A. 1981 ✓
17.4.81

برہان

قیمت سالانہ : بیس روپے

مترتب
سعد احمد بک آبادی

مَطْبُوعَاتُ دَارِ الْمُصَنِّفِینَ عَلَیْہِ

- ۱۹۳۹ء اسلام میں خلائق کی حقیقت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون شریعت کے لحاظ کا مسئلہ -
تجلیات اسلام اور مسیحی اقوام - سوشلزم کی بنیادی حقیقت -
- ۱۹۳۰ء خلائق اسلام - اخلاق و فطرت اخلاق - ہم قرآن - تاریخ ملت محمدی اول - نبی علیہ السلام (مستقیم) (انگریزی)
- ۱۹۳۱ء قصص القرآن جلد اول - وحی الہی - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات - جلد اول -
- ۱۹۳۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع دوم برقی قطع) پنج ضروری اصنافات -
مسئلوں کا مروج و زوال - تاریخ ملت محمدی دوم - خلافت - راستہ -
- ۱۹۳۳ء سبکدوشی قرآن مجید سبکدوشی جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - سبکدوشی تاریخ ملت محمدی (تفصیلی) (انگریزی)
- ۱۹۳۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسئلوں کا فلسفہ و تربیت رکال -
- ۱۹۳۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور تصوف - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع سوم) ہر سہ ماہی نئی اشاعت کے لئے
- ۱۹۳۶ء ترجمان - جلد اول - جدید سائنس - ابن بطوطہ - جمہوریہ یوگوسلاویہ اور مارشل ٹیوٹو -
- ۱۹۳۷ء مسئلوں کا فلسفہ و تربیت - مسئلوں کا مروج و زوال - طبع دوم جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے اور متحدہ راہرواب بڑھائے گئے ہیں (لغات القرآن جلد سوم - معارف شاہ حکیم اشرف دہلوی)
- ۱۹۳۸ء ترجمان - جلد دوم - تاریخ ملت محمدی چہارم - خلافت ہسپانیہ - تاریخ ملت محمدی چہارم - خلافت عباسیہ اول -
- ۱۹۳۹ء قرون وسطی کے مسلمانوں کی کئی خدمات (نگارے اسلام کے شاندار کارنامے رکال) -
تاریخ ملت محمدی ششم - خلافت عباسیہ دوم - بصیرت -
- ۱۹۴۰ء تاریخ ملت محمدی ہفتم - تاریخ ملت محمدی و مغرب اعلیٰ - تدوین قرآن - اسلام کا نظام مساجد -
مذہب اسلام - یعنی دنیا میں اسلام کی کونسی جگہ -
- ۱۹۴۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ ملت محمدی ششم - خلافت عثمانیہ - جاریہ برادر شاہ -
- ۱۹۴۲ء تاریخ اسلام پر ایک طائرانہ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کو
زبردست ترغیب دہندہ نغموں کا اضافہ کیا گیا ہے) - کتابت حدیث -
- ۱۹۴۳ء تاریخ ملت محمدی چہتم - قرآن اور تفسیر - مسئلوں کی فرقہ بندیوں کا افشاء -

جلد نمبر ۸۶ جمادی الثانی ۱۴۰۱ھ مطابق اپریل ۱۹۸۱ء شماره نمبر ۳

نظرات سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

- صفحہ:
(۱) خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت	جناب مولوی محمد شہاب الدین صائمی ۵
قرآن حکیم کی نظر میں	ناظم، فرقانیہ اکیڈمی (دہلی)
(۲) فلسفہ محدود اسلامی پر ایک نظر	جناب شاہد علی صاحب عباسی۔ ایم اے ۳۸
	(اسلاک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ
(۳) افلاطون، عینیت اور اقبال	ح۔ عام صاحب ریسرچ اسکالر، ۵۸
	شعبہ فلسفہ علیگڑھ یونیورسٹی
(۴) تبصرے	فرحت عثمانی ۶۲

نظرات

یاد ہوگا اکتوبر ۱۹۳۷ء میں ایک سیمینار سرنگر (کشمیر) میں بڑے ترک و احتشام اور
 لطافت سے حضرت الاستاذ مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ پر منعقد ہوا تھا اور اس میں متعدد مفید اور ضروری
 تجاویز کے ساتھ ایک نہایت اہم اور بنیادی تجویز ”مولانا محمد انور شاہ اکاڈمی“ کے قیام کی تھی۔ وزیر اعلیٰ
 جناب شیخ عبداللہ کو اس تجویز سے بہتہ وجہ اتفاق تھا اور آپ نے حتیٰ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ جلد ہی ہی
 اکاڈمی کا قیام کریں گے اور اس کے لیے ایک ابتدائی خاکہ تیار بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اتنی مدت گزر جانے
 کے باوجود آج تک یہ تجویز تشنہ تکمیل ہے اور بظاہر اب اس کے عمل میں آنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔
 مایوسی کے اس عالم میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں عقیدتمندوں اور تلامذہ کو یہ معلوم کر کے
 مسرت ہو گی کہ اب آزاد کشمیر میں اس اکاڈمی کے قیام کی توقع پیدا ہوئی ہے، اس کی صورت یہ ہوئی کہ پروفیسر
 محمد اسلم درجناب یونیورسٹی لاہور (جو برصغیر کے علمی اور ادبی حلقوں میں کافی متعارف اور مشہور ہیں) انھوں نے
 آزاد کشمیر کے ذریعہ تعلیم کو ایک خط کے ذریعہ توجہ دلائی کہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی ولادت باسعادت
 لوہات نامی ایک گاؤں میں ہوئی تھی جو مظفر آباد کے قریب وادی نیلم میں اب بھی موجود ہے، حضرت
 شاہ صاحب کے والد مکرم یہیں رہتے تھے، بعد میں اپنے برادر بستی کے کہنے پر وہ وادی لولاب منتقل
 ہو گئے اور وہاں دو دھواں اور درویش قیام اختیار کر لیا اور چونکہ حضرت شاہ صاحب کی پیدائش
 ضلع مظفر آباد میں ہوئی تھی اس بنا پر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کے وقت حضرت شاہ صاحب نے
 اپنا نام محمد انور مظفر آبادی لکھوایا تھا۔“

اس قدر لکھنے کے بعد پروفیسر اسلم نے تجویز پیش کی کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو حضرت شاہ صاحب
 کی یادگار میں ایک اکاڈمی قائم کرنی چاہیے۔ اب اعلان ملی ہے کہ حکومت نے اس تجویز کو منظور

کر لیا ہے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے جس کے ایک رکن خود پروفیسر اسلم بھی ہیں کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، خدا کرے یہ منصوبہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچے اور کاٹمی اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کر سکے :

اقبال صدی تقریبات تمام ہندوستان میں حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر بڑی شان و شوکت سے منائی گئی ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اقبال جس طرح پاکستان کے عظیم شاعر اور مفکر ہیں جس طرح ہندوستان کے بھی ہیں لیکن اس سلسلہ میں مغربی بنگال کی گورنمنٹ نے اقبال کی قدردانی و جوہر شناسی کا مستقل اور پائیدار ثبوت دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی میں اقبال پر ایک عظیم انسان سمینار تو ہو چکی چکا تھا کہ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ بنگال کے ایک نامی گرامی آرٹسٹ سے علامہ اقبال کی ایک قد آدم تصویر بنوائی اور ہر ذریعہ سے اس کو ایک عظیم انسان تقریب میں جس میں مقامی اور غیر مقامی مدعو حضرات ساٹ سو کے لگ بھگ موجود تھے، اس تصویر کو رسم نقایہ کشائی کے بعد کلکتہ کے اسمبلی ہال میں نصب کر دیا گیا، اور ساتھ ہی کلکتہ یونیورسٹی میں اقبال چیر کے نام سے ایک اردو کے پروفیسر کا عہدہ قائم کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے مغربی بنگال کی گورنمنٹ اردو کا ڈپٹی کمیٹی بڑی امنگوں اور حوصلہ کے ساتھ قائم کر چکی ہے، ہم سٹر پاسو وزیر اعلیٰ اور ان کی گورنمنٹ کو ان اقدامات پر جو اس کی فراخ دلی اور صحیح معنی میں جمہوریت پسندی کی دلیل ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کا دلی تحکیر، ادا کرتے ہیں، ہمارے شکریہ کی مستحق یہاں گورنمنٹ بھی ہے جس نے اردو دشمن تحریک کے باوجود اردو کو بہار کی سرکاری ثانوی زبان تسلیم کر لیا اور اس کا اعلان کر دیا ہے :

آل انڈیا انڈینل کانفرنس ملک کا ایک نہایت باوقار ادارہ ہے، لیکن ادھر کچھ عرصہ سے اس کانفرنس میں عربی، فارسی کی ناسندگی خاطر خواہ نہیں ہو رہی تھی، اب یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ ہمارے فاضل دوست ادوعلی امدادو کے نامور محقق پروفیسر مختار الدین احمد مدثر شعبہ عربی

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو صد کا نفرنس نے کانفرنس کی مجلس عاملہ کا رکن نامزد کر دیا ہے۔
درحقیقت عربی و فارسی کو صحیح نمائندگی دینے کی غرض سے اس سے بہتر انتخاب نہیں ہو سکتا تھا۔

ایک زمانہ تھا جب کہ برصغیر میں اردو زبان و ادب کے صرف تین ماہر تھے اردو شعر و ادب کی فضا پر چھائے ہوئے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان تینوں رسالوں نے اردو زبان و ادب کی نہایت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان تین میں سے دو رسالے ہمایوں اور مخزن تو لاہور سے شائع ہوتے تھے اور تیسرا رسالہ ”زمانہ“ کانپور سے نکلتا تھا لیکن ان میں فرق یہ تھا کہ اول الذکر دو رسالے علی الترتیب مسٹر بشیر احمد اور سر عبد القادر کے تھے، یہ دونوں حضرات خوشحال تھے اور اردو رسالوں کی ادارت کے ساتھ وہ دونوں بیرسٹر بھی تھے اور اپنے پیشہ کا کام بھی کرتے تھے، اس کے برعکس ”زمانہ“ کانپور کے ایڈیٹر جناب دیار این گم بھی اگر چہ وکیل تھے لیکن ان کو اردو زبان و ادب سے ایسا عشق تھا کہ انھوں نے اپنی تمام قوت اور صلاحیتیں ”زمانہ“ کے ذریعہ اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھیں، وہ وکالت تو کیا کرتے تھوڑی بہت جو جائداد تھی وہ بھی زمانہ کے نذر کر دی۔ گم صاحب کی ان خدمات کی مدت کم و بیش نصف صدی پر محیط ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اردو دالوں نے اپنی زبان اور اس کے ادب کے اس مخلص خادم اور محسن کو یکسر فراموش کر دیا ہے، پریم چند صدی منائی گئی اور جس نے پریم چند کو پریم چند بنایا اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، ضرورت ہے کہ اب جبکہ دیار این گم صاحب کو بھی سو برس ہو رہے ہیں اردو کے ادیب اور دانشور ان کی بھی یادگار منانے کی طرف متوجہ ہوں۔

خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں
خلافتِ ارض اور علم و سما

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی ناظم، فرقانیہ

آئیڈی، بنگلور

(قسط دوم)

۹۔ خلیفہ ہونے کا صحیح مطلب | اس موقع پر ایک اور اہم بحث یہ ہے کہ اس صفحہ ارض پر انسان کے خلیفہ ہونے کی نوعیت و حیثیت کیا ہے؟ نقطہ "خلیفہ کے معنی جانشین" قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا صحیح مطلب کیا ہے اور وہ کس کا جانشین اور کس کا نائب ہے؟ تو اس بارے میں عام طور پر یہ مفہوم چل پڑا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے اور خلافت سے مراد خلافتِ الہیہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے اس نظریہ پر سخت تنقید کی ہے کہ "انسان اللہ کا خلیفہ ہے" کیونکہ خلافت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی غیر موجودگی میں قائم مقامی کی جائے۔ یا کسی کی وفات کے بعد جانشینی عمل میں آئے۔ یا یہ کہ کسی معذوری کی بنا پر نیابت کا کام انجام دیا جائے مگر معاذ اللہ خدا کے بارے میں اس قسم کی نیابت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے یہ نظریہ غلط اور

جے بنیا دے۔^۱ بعض لوگوں نے یہ تادیل کی ہے کہ خلافتِ الہیہ سے مراد احکامِ ربانی کا نفاذ ہے مگر یہ قرآن کا نظریہ نہیں بلکہ لوگوں کی اپنی تادیل ہے۔

قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ میں ”اپنا خلیفہ“ بنانے والا ہوں، بلکہ ہر جگہ یہ لفظ نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ”ایک خلیفہ“۔ اور اس لفظ کے اصل لغوی معنی ہیں ”پچھے آنے والا“ اس لحاظ سے آیت کریمہ ”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ کا مطلب ہوگا ”دنیا میں پہلے سے جو مخلوق موجود تھی انسان اس کے پچھے آنے والا ہے۔ اور مفسرین کا ایک گروہ اس کا قائل اور مؤید ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر المنار۔

”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی آدم کو تمام اسماء اور ان کے مستیات بتا دینے کا مطلب یہ بھی ہو اگر اس سے پہلے جتنے بھی موجودات اور جتنی بھی انواع حیات موجود تھیں سب کا علم دے دیا گیا۔ اب کوئی مزید ادنیٰ نوع اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ اب نوعِ انسانی اور قیامت کے درمیان زیادہ فصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نوعِ انسانی کو اب قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے چھ دنوں میں زمین اور اس کے متعلقات — مختلف لوازمِ حیات — کی تکمیل کرنے کے بعد ساتویں دن جمعہ کے روز بعد عصر دن کی بالکل آخری ساعتوں میں آدم کو پیدا کیا۔^۲ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ کائنات کی طویل ترین مدت کو اگر ہم سات اعداد میں تقسیم کر دیں تو حضرت آدم کی تخلیق ساتویں دور کے آخری مرحلے میں عمل میں آئی ہے اور اب کائنات کا گویا کہ ڈراپ سین یا اختتام ہونے ہی والا ہے۔^۳

۱۔ مختص از فتاویٰ ابن تیمیہ، جلد دوم۔ ۲۔ ملاحظہ ہو مسلم، باب صفة القیامت والجنۃ والنار۔ ۳۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث اور حدیث بالا کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب ”وجود باری کے شواہد“

قرآن انسان کو خلیفہ کہتا ہے۔ اب ”حیاتیاتی“ نقطہ نظر سے اس قرآنی بیان کی صداقت اور اس کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود انسان کے بعد یا اس کی نوع میں کوئی ”ارتقاء“ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ ارتقاء انسان ہی پر آکر رک گیا حالانکہ اس کو اس قانون کی رو سے برابر جاری رہنا چاہیے تھا۔ اب آپ اس کو نظریۂ ارتقاء کی ناکامی کیسے یا اس نظریہ کی رو سے ”ارتقاء حیات“ کا ٹھہراؤ، بہر حال اس سے اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان ”خلیفہ“ ہے یعنی سب سے آخر میں آنے والا۔ اور مختلف حدیثوں کی تصریحات کے مطابق قیامت اسی پر قائم ہوگی۔

یہ تھا لفظ خلیفہ کا لغوی مفہوم۔ اب رہی یہ بات کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ یہاں پر خصوصیت اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لایا گیا ہے۔ تو جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیائے کرام کی عزت و تکریم کی خاطر استعمال کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۚ

(انعام ۱۶۵) ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝
پھر ہم نے تم کو ان (قوموں کے) بعد زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
(یونس ۱۳)

ان آیات میں خلافت ارض کا مقصد اور اس کا فلسفہ بھی بخوبی سمجھا دیا گیا ہے کہ انسان یلزم دار اور جواب دہ ہستی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس نگار خانہ عالم میں اُس سے محو عمل

کا مظاہرہ مطلوب ہے۔ در نہ پچھلی قوموں اور پچھلی مخلوقات ہی کی طرح اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔

حاصل یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لقب اس لیے عنایت فرمایا ہے کہ اُسے اپنی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو اور تمام انواعِ حیات سے اپنے آپ کو ممتاز اور برتر تصور کرتے ہوئے اپنے فرائض اور مقصد زندگی کو بجالائے۔ یہ گویا کہ خلیفہ کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ وہ چونکہ اس کائنات کا کل سرسبد ہے اس لیے وہ تمام موجودات عالم اور کل انواعِ حیات پر حکومت کرے اور ہر ایک سے اس کے ”مقام و مرتبہ“ کے مطابق رحمت و شفقت کا برتاؤ کرے، کیونکہ وہ خدائے رحمان کا نمائندہ ہے۔ اسی بنا پر اس کو تمام انسانی عالم اور کل انواعِ حیات کا علم دیا گیا تاکہ وہ ہر ایک کے مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور جیسا کہ گزر چکا اس سے شرک اور مظاہرہ پرستی کا دروازہ بھی بند کرنا مقصود تھا۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا هُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۳۰﴾
اولادِ آدم کو یقیناً عزت بخشی اور انھیں بر و بحر میں سواریاں عطا کیں اور (خورد و نوش کی) عمدہ چیزوں سے انھیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انھیں کلی فضیلت بخشی۔ (نئی اسرائیل ۳۰)
ایک موقع پر خلافت کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری کا احساس اس طرح دلایا

کیا ہے :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْعَدْلِ : اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان عدل
و انصاف کرو۔ (ص ۲۶)

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق خصوصی طور پر اور مکمل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ نہ تو وہ خود بخود دارِ تعالیٰ طور پر ظہور پذیر ہوا ہے اور نہ ہی وہ

اپنے اعمال و افعال اور دستور حیات کی تدوین میں آزاد و خود مختار ہے کہ جو چاہے اپنی صوابیہ کے مطابق کرے ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ“ (میں زمین میں فردر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں) کے الفاظ اس کی صراحت کر رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق پھرے شعور اور مکمل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ جیسا کہ دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنے ازلہ قانون کی تصریح اس طرح کرتا ہے :

وَحَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ سَرَّ کَ تَقْدِیْرًا ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک متعین ضابطہ بنایا۔ (فرقان - ۲)

بہر حال انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے آخر میں پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان مخلوقات الہی میں غور و فکر کر کے اپنے مرتبے و مقام کو پہچانے اور خالق کی نشانیوں کا سراغ لگائے جس کے ذریعہ علم و معرفت کے ابواب کھل سکتے ہیں اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ عالم ارض میں انسان کی اہمیت | ”اللہ نے آدمؑ کو تمام چیزوں کے نام اور ان کے خواص بتا دیے“ اس سے ایک اور بنیادی حقیقت یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ایک زبان اور لغت بھی وضع کی، کیونکہ اظہار بیان اور تعلیم و تدریس کے لیے ایک زبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔

لہٰذا اصول فقہ کی رو سے مفہوم ”طائز النص“ کے تحت واضح ہو رہا ہے، جس کو ”قیاس جلی“ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی محض لغت (یا جملوں کی بناوٹ) سے کوئی ایسا مفہوم ثابت ہونا جس سے ظاہری الفاظ خاموش ہوں۔ اس کو ظاہری حکم کے لازم اور مقتضیات بھی کہا جاسکتا ہے، جو غور و فکر کے بعد واضح ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

چنانچہ اس لحاظ سے خود خداوند عالم جل شانہ ہی سب سے پہلا اور اصل ”ذائقہ لغت“ قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انسان کی قدرت سے باہر تھی کہ وہ اپنے ٹھہر کے ساتھ ہی اپنے لیے ایک زبان بھی خود ہی لے آتا، جو اس کو ہزاروں سال کی کوششوں اور تجربوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور بغیر زبان کے تعلیم ممکن نہیں۔

اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی کے میلان میں یکہ و تنہا اور حیران و پریشان نہیں چھوڑ دیا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی رہنمائی و رہبری سے غافل نہیں رہا، بلکہ ہر مرحلے میں اُس کی یادی و رہبری کی اور قدم قدم پر اِس کی اس طرح مدد کی جس طرح ایک بزرگ اور شفیق باپ ایک ننھے بچے کی قدم قدم پر مدد اور دستگیری

۱۵۔ یہ امام اشعری کا استدلال ہے، ملاحظہ ہو تفسیر معارف القرآن ۱۸۲/۱
اب فلسفیانہ نقطہ نظر سے یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے — جو ہر قسم کے جواہر و اعراض سے پاک ہے — حضرت آدم سے کس طرح گفتگو کی اور انھیں کس طرح اور کس زبان میں ان امور کی تعلیم دی؟ یہ سب غیر ضروری اور لا طائل مائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ”تعلیم ازلی“ کا ایک واضح اور مکمل نمونہ آج ہمارے سامنے خود قرآن حکیم کی شکل میں موجود و محفوظ ہے۔ جس طرح تعلیم الہی کی اصل حقیقت و ماہیت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح ”وحی الہی“ کی اصل کُن و حقیقت کا ادراک بھی عقل انسانی سے باہر ہے۔ مگر اس وحی الہی کا وہ ابدی نمونہ جو قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ اپنے لازوال ابدی حقائق و سچائیوں کے باعث ان امور کے برحق ہونے پر دلالت کر رہا ہے یعنی ہم قرآن جیسے لازوال سرچشمہ ہدایت کو محض دیکھ کر ہی ان تمام ”امور غیب“ کی صداقت و حقایق کا یقین کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مزید کسی خارجی دلیل یا شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔

کرتے ہے۔ اس طرح تخلیق انسان کے بعد خلاق فطرت کا تعلق انسان کے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی طرح منقطع نہیں ہوا، بلکہ ہر ہر قدم پر اس کی تعلیم جاری رہی، نامعلوم امور میں اس کو صحیح راستہ دکھایا گیا، زندگی کے نشیب و فراز سمجھائے گئے اور ارضی احوال سے بچنے کے تمام طریقے سمجھادیے گئے۔

اس بیان سے اُن تمام فلاسفہ اور دہریہ کے باطل نظریات کی تردید بھی مقصود ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی مابعد الطبیعی رہنمات کا رزق مانہیں ہے، یا خالق کا کام صرف پیدا کر دینا ہے اور ہدایت و رہنمائی اس کے فرائض میں داخل نہیں ہے یا یہ کہ یہ کائنات ”اندھی مشیت“ کے تحت رواں دواں ہے اور یہاں پر کوئی ناظم و مدبّر ہستی موجود نہیں ہے۔ یا یہ کہ تمام مظاہر کائنات اور کل انواع حیات آپ سے آپ رواں دواں ہیں، ان کا کوئی خالق و رب نہیں ہے، یا یہ کہ یہ پوری کائنات ایک مشین کی طرح جاری و ساری ہے اور تمام واقعات و حوادث محض علت و معلول کے بنیادی قانون کے ماتحت ظہور میں آ رہے ہیں، یا ”فطرت خود بخود خداؤں کی مداخلت کے بغیر سب کچھ کر لیتی ہے“ یا مادہ خالی بیہوش یا محض منفصل ذات نہیں ہے بلکہ وہ مادر کائنات ہے جو خود اپنے ہی رحم سے تمام نتائج برآمد کرتی ہے۔“

بلکہ بعض گستاخوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ”ہم نے خدا کی عارضی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو سرمد تک پہنچا دیا ہے۔“ (معاذ اللہ)

قرآن حکیم نے ان تمام نظریات کی ترجمانی ادا ان پر تبصرہ خدا اپنے الفاظ اور اسلوب میں اس طرح کیا ہے:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ هُمْ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَتْلُوْنَ ۝ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف
دنوی زندگی ہے اور ہم کو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے (کوئی مافوق ہستی نہیں)۔ ان کے پاس

(غلط نظریہ) پر کوئی دلیل (صحیح علم) نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں۔

(جاثیہ ۲۳)

بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر اس کائنات کی تخلیق کی اور اس کو اپنی ازلی حکمت و مصلحت کے تحت ہر قسم کی ضروریات زندگی اور سامانِ آرائش و زیبائش سے لیس کیا، پھر نہایت درجہ رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کی اور کسی بھی حال میں اس کو یکہ و تنہا نہیں چھوڑا اور زندگی کے کسی بھی دور میں اپنے تعلق کو اس سے منقطع ہونے نہیں دیا، پھر اسی طرح ددر آدم کے بعد نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے چند مخصوص بندوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعہ اپنی مرضی اور پیغام اور نجات انسانی کے لیے واضح راہ عمل ظاہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام کا کامل نمونہ آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود محفوظ ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک ”کلام برتر“ اور نوع انسانی پر پردہ نگار عالم کی رحمت و رأفت کا ایک نہایت درجہ اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہے جو نوع انسانی کے مشاہدہ میں آسکا ہے۔

طبعی لحاظ سے مظاہر کائنات میں جس طرح رحمانیت کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں اسی طرح شرعی لحاظ سے اس کلام برتر میں نوع انسانی پر خلاق ازل کی شفقت و مہربانی کے نقوش نظر آتے ہیں: جو تاریخی اعتبار سے تمام بنی نوع انسان کے لیے — بلا تفریق رنگ و نسل — ایک ”عالمی منشور“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذاہب عالم کی تاریخ میں ان سے بہتر، جامع، متوازن اور نوع انسانی کے لیے مشفقانہ و کریمانہ قوانین کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں کیا ہے۔ ایسا جامع و کامل اور عادلانہ قانون — جو عقلی حیثیت سے فطرت انسانی اور اس کی تمدنی ضروریات کے عین مطابق اور ہر دور میں ناقابلِ تغیر و تمسوخ رہا ہو — ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک شاندار مظہر ہے۔

یہ نوعِ انسان پر خالقِ عالم کی ربوبیت اور اس کے کریمانہ رویہ کے دو اعلیٰ مظاہر ہوئے، جو نوعِ انسانی کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں۔ پہلا تعلق طبعی (نیچرل) ہے اور دوسرا تعلق شرعی و اخلاقی۔ یعنی جس ہستی نے انسان کی ظاہری اور جسمانی و مادی ضروریات کے تحت اس جہان کی رنگا رنگیوں کو پیدا کیا اسی نے اُس کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کے تحت انسانِ اول سے براہِ راست اور اس کے بعد دیگر انسانوں سے بالواسطہ طور پر وحی و الہام کی شکل میں رابطہ قائم رکھا اور کسی بھی لمحہ اس کی ہدایت و رہنمائی سے غافل نہیں رہا۔

انسانِ اول کی اس خصوصی تعلیم و تربیت اس بات کا اظہار ہے کہ اس کائنات میں انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ دیگر مظاہر کائنات کی طرح کوئی معمولی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کی وہ ہستی ہے جس کے گلے میں ”خلافتِ ارض“ کا طوقِ راسخ و اصلاحِ عالم کا فریضہ اور عدلِ الہی کے قیام کی ذمہ داری بيشکلِ جہادِ لُحْ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وہ بارِ ”امانت“ (احزاب-۶۲) ہے جس کے اٹھانے سے تمام موجوداتِ عالم عاجز ہو گئے اور پوری کائنات تھرا گئی۔ طبعی اعتبار سے مظاہر کائنات کو عدل و رحمت کا منظر بنانے کی ذمہ داری خلاقِ فطرت نے براہِ راست اپنے ذمہ رکھی اور ان کے لیے ایک طبعی ضابطہ اور قانون بنادیا (وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) مگر شرعی و اخلاقی اعتبار سے عالمِ انسانی میں نظامِ عدل کے قیام کی ذمہ داری خود انسانوں ہی کے سپرد کی گئی کہ ہر دور میں چند صالح افراد اٹھیں اور یہ ازلی و آفاقی فریضہ انجام دیں (وَأَقِمْ وِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)۔

اس سے فطرت و شریعت کی یکسانیت اور ہم رنگی مطلوب ہے۔ حکیمِ اولیٰ مظاہرِ فطرت

لہ خلافتِ ارض کے نقطہ نظر سے فلسفہ جہاد کی تشریح و تفصیل اگلے ابواب میں کی گئی ہے۔

کو دنیا جادو ہے اور حکم ثانی عالم انسانی کو۔

۱۱۔ علم اسماء اور نظام ربوبیت | علم اسماء کی تحقیق کرنا دراصل ”خدا کے کاموں“

یا خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جو بطور ”ربوبیت“ اس کائنات اور اس کے حیرت انگیز نظاموں میں جاری و ساری ہیں۔ اس لحاظ سے ”خلیفہ“ کا ایک کام اور اس کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ ”علم اسماء“ یا نظام ربوبیت کی تحقیق اور ان کے اسرار و سرسبہ کی راز جوئی کر کے مشرک اور بے دین لوگوں کی رہنمائی کرے، جن کو مظاہر کائنات کی حقیقت سمجھنے میں دھوکا ہوا ہے یا جن سے وہ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں۔

اسی بنا پر قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر نظام کائنات کو سمجھنے اور اس سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس سے اعراض کر کے غلط روش اور غلط طرز فکر اختیار کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ لَّا دَانِ عَسٰی اَنْ يَّكُوْنَ قَدًا مُّقْرَّبًا ۙ اَجَلُهُمْ فَبَاۗءِیْ حٰدِیْثٍۭۤ اَعْدٰۤءُ یُؤْمِنُوْنَ ۝ کیا انھوں نے ارض و سموات کے عالم میں اور ان تمام چیزوں میں جن کو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں نظر نہیں کیا؟ اور اس پر بھی غور نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کا وقت (موت) یا تباہی کا) بھی قریب آج پہنچا ہو؟ اس (راضح حقیقت) کے بعد وہ آخر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ (اعراف ۱۸۵)

وَكَاۤیْنُ مِّنْ اٰیٰتٍۭ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ یَمْزُوْنَ عَلَیْہَا وَھُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ ۝ اور ارض و سموات میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ (یوسف ۱۰۵)

حقیقت یہ ہے کہ عالم ارض اور عالم سموات اور ان کے حیرت انگیز نظاموں میں اتنے دلائل و شواہد اور اس قدر نشانہائے ربوبیت موجود ہیں جن سے اعراض کرنا ادا آنکھیں

بند کر لینا مشکل ہے۔ صحیفہ فطرت کے ایک ایک ورق اور اس کے تمام نقش و نگار پر اس کے حیرت انگیز خالق و مربی اور مدبر و منتظم کا نام اور پتہ ایک عجیب و غریب اور اعجازی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کو سمجھنا ہی نشانہائے ربوبیت کو سمجھنا اور اس علم کی چھان بین کرنا دلائلِ آفاق و انفس کی تدوین کرنا ہے تاکہ منکرین و معاندین پر اتمامِ حجت ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر مختلف حیثیتوں سے ابھارا گیا ہے:

إِنَّ فِيَّ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَذَاتٍ لِّذِي الْاَلْبَابِ ۝ یَقِینًا زَیْنِ اور آسمانوں کی تخلیق ادراتِ حق کے ہیر
پھیر میں عقل مندوں کے لیے بہت سے نشانات موجود ہیں۔ (آل عمران - ۱۹)

نظام کائنات سے عبرت و بصیرت حاصل نہ کرنے والوں نیز صحیح نتائجِ اہم صحیح افکار کو چھٹلانے یا ان سے اعراض و اغماض بہتے والوں کو بہانہ اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیْرًا مِّنَ الْجِیْنِ وَالْاِنْسِ رِجَالًا لَّهُمْ قُلُوْبٌ
لَّا یَفْقَهُوْنَ وِیْہَا زَوْلَهُمْ اَعْیُنٌ لَّا یُبْصِرُوْنَ وِیْہَا زَوْلَهُمْ اَذْنَآءٌ لَّا یَسْمَعُوْنَ
وِیْہَا زَوْلَهُمْ اَوْلَآءُکَ کَاذِبًا ۝ بَلْ هُمْ اَصْلَ طُ اَوْلَآءُکَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ ۝ اور
ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پھیلا رکھے ہیں جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے
نہیں ہیں، ادا ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے نہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ
ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ (کیوں کہ)
یہ لگتے غافل (اور بے پردہ) ہیں۔ (اعراف ۱۷۹)

حضرت آدمؑ کو علمِ اسماء دے دیے جانے کی ایک بڑی حکمت و مصلحت یہ بھی تھی کہ اولاد
آدمؑ میں یہ علم پھیلا اور منشائے خداوندی کے مطابق اس دنیا میں دلیل و استدلال اور

حجت و برہان کا بازار گرم ہو۔ مگر آج کل یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ علومِ فطرت یا علومِ
 نمکونے۔ جن کو موجودہ زبان میں سائنس کہا جاتا ہے۔۔۔ نہجرت یا مادیت کے ہم سنی ہے
 حالانکہ حقیقتاً سائنسی علوم میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو حیرت انگیز طور
 پر آج قرآن اور اسلام کی تصدیق و تائید کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ غلطی جو کچھ بھی ہے وہ
 بعض لوگوں کے اپنے ذہنوں اور اپنے افکار میں ہے، اصل علوم میں نہیں۔ ہمیں انہی غلط افکار
 و نظریات کی تردید کرنی ہے۔ سائنس درحقیقت کائنات کے آثار و مظاہر کے آزادانہ
 مطالعہ اور طریق فکر کا نام ہے۔ کائنات کے مظاہر اور ان کے اسرار کا شاہدہ و تحقیق کر کے
 اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے قوانین و ضوابط کو ترتیب دے کر استقرائی حیثیت سے
 نتائج اخذ کرنا ہی سائنس کا مقصد اور طریق فکر ہے۔ اس حیثیت سے تمام سائنسی علوم قرآن
 حکیم کے طرز فکر اور اس کے تلقین کردہ نظام سے پوری طرح ہم آہنگ اور اس کے مؤید و
 مصدق نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ موضوع وقت کا اہم ترین موضوع ہے اور اس پر تحقیقی
 کام کرنا وقت کی ایک اہم ترین علمی ضرورت ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ذہنی و فکری
 اعتبار سے عالم انسانی کی رہنمائی نامکمل رہے گی اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی راہ ہموار
 نہیں ہو سکے گی۔

سائنسی تفکیر بنیادوں پر قرآن حکیم کے نظامِ دلائل کا جائزہ یا دلائلِ آفاق کی تدوین
 سے دو بڑے فائدے مقصود ہیں: (۱) اہل ایمان کے علم و یقین میں اضافہ اور دین حق پر
 اُن کی ثابت قدمی (۲) منکرین حق کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور ان پر اتمامِ حجت،
 جیسا کہ آیات ذیل سے ثابت ہوتا ہے:

حَسْمًا ۖ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّ فِي اَشْهُارِ
 وَالْاَرْضِ لَا يَأْتِ لَمَمُوْا مِنْ يَّنِ ۝ وَفِيْ خَلْقِكُمْ ۝ وَمَا يَبْتِثُّ مِنْ دَآبَّةٍ
 اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝ وَاحْتِلَافِ السَّلٰلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَاهُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
 آيَةُ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۝ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ تَشْلُوْهَا عَلَيَّكَ بِالْحَقِّ ۝ فَبَايَ
 حَدِيثِ ۝ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

حاجی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑی قوت اور بڑی حکمت والا ہے
 یقیناً زمین اور آسمانوں میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں اور خود
 تنہا ہی خلقت اور (صنمہ ارض پر) جانداروں کے پھیلاؤ میں یقین کرنے والوں کے لیے
 دلائل موجود ہیں۔ اور اسی طرح دن رات کے پیر پھیر میں اور جو کچھ اللہ نے اوپر سے رزق
 (پانی کی شکل میں) اتارا پھر اُس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور ہواؤں کے نظام ادل
 بدل میں دانشمندوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم سچائی
 کے ساتھ پڑھ کر سنار ہے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ اور اُس کے نشانات و دلائل کے بعد آخر کس
 چیز پر ایمان لائیں گے؟ (جانبہ - ۱ - ۶)

لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْدِلَ عَلَى الْكُفْرِ ۝ تَاكِدَ اس کو
 متنبہ کر سکے جس (کا دل) زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے (یسن م)
 ۱۲۔ علم اسماء اور معرفت الہی | علم اسماء کی تحقیق کا سب سے اہم مقصد معرفت الہی
 کا حصول ہے۔ یعنی نظام ربوبیت کی تحقیق کے نتیجے میں خدائے تعالیٰ کی بے مثال صفات
 مثلاً: اس کی وحدت و یکتائی، قدرت، ہمدانی، حکمت و مصلحت، مخلوق پر دردی، رحمت
 و رأفت اور اس کی عجیب و غریب منصوبہ بندی کا بھرپور نظارہ و مشاہدہ ہو جاتا ہے
 جو توحید شہودی اور یقین کا منزل اور اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اس منزل تک پہنچ جانے
 کے بعد انسان کو فکری اعتبار سے کسی بھی طرح پہنچنے اور غلط راستوں کی طرف نکلنے کا
 موقع باقی نہیں رہتا۔

اس اعتبار سے حسب دلی آیات کریمہ تمام سائنسی اور کائناتی علوم امدان کے

مطالعہ کا پتھر اور ان کا حاصل میں جو کوئی غیر جانبداری کے ساتھ مظاہر کائنات اور ان کے نظاموں کی چھان بین کرے گا وہ لازمی طور پر اس منطقی نتیجے تک ضرور پہنچے گا۔ ان آیات میں پورے قرآن اور مطالعہ کائنات کا عطر کشید کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ بلند پایہ آیات ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اگر پہاڑ پر بھی نازل کر دی جاتیں تو وہ ان کے معارف کے بوجھ کی تاب نہ لاکر پاش پاش ہو جاتا۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّمَاذِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّمَاذِ
الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
وہی اللہ ہے جس کے سوا (اس کائنات میں) کوئی دوسرا الٰہ (رزائے اور میرتناک

افعال والا) موجود نہیں ہے۔ قابل مشاہدہ اور ناقابل مشاہدہ (طبعی اور مابعد الطبعی ماحولوں کا) جاننے والا وہی ہے۔ وہ نہایت ہر بان اور سراپا رحمت ہے (جیسا کہ تمام مظاہر کائنات گواہی دے رہے ہیں) وہی اللہ ہے جس کے سوا دوسرا کوئی الٰہ موجود نہیں ہے (جو اپنی مخلوق پر غایت درجہ ہر بان ہمد) وہ بادشاہ ہے، (سب عیبوں سے) پاک ہے، ہر طرح سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، سب پر غالب ہے، (خواہیوں کا) دوست کرنے والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ (جس کی یہ شان ہے) لوگوں کے شرک (اور ان کی تمام فکری لغزشوں) سے پاک ہے۔ وہی اللہ (اکیلا) ہے جو تمام انواع حیات کو پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک (فضائلوں کے مطابق) بنانے والا اور (رم مادر میں اُن کی) صورت گری کرنے والا ہے۔ (ان خوبیوں کی بناء پر) اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور وہ

زبردست اور حکمت والا ہے۔ (حشر - ۲۲ - ۲۴)

حدیث شریف میں ان آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے جو بلا وجہ نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ کی موجودہ دور میں بڑی اہمیت ہے جو عصر جدید کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مادی کائنات میں صفات الہی (اسلمتِ حسنہ) کی جھلکیاں اور ان کا ایمان افرادِ نظرِ عامہ موجود ہے۔ جو نگاہ بصیرت ڈالنے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر خلاقِ فطرت کو زمین اور آسمانوں کا نذر کہا گیا ہے۔ وَاللّٰهُ نَوَّارٌ الشَّامَا ذَاتِ الْاَزْمَانِ (م)۔ اس نورِ الہی کا مشاہدہ ہی ”وعدۃ الشہود“ کہلاتا ہے جو بندۂ مومن کی مراجع ہے۔ اس موضوع پر تفصیل بحث کے لیے راقم سطور کی کتاب ”وجود باری اور قیامت کے شواہد: دنیائے نباتات میں“ دیکھنی چاہیے۔

۱۳۔ خلاقِ فطرت کی جہدِ دانی | ان تصریحات و تفصیلات سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تمام اشیاء اور ان کی تمام جزئیات کا علم دانی کے خالقِ دنا ظم اور مدبرِ درمئی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ ورنہ حضرت آدم کو ابتداء آفرینش ہی میں تمام اسماء کی تعلیم دے دینا ممکن نہ ہوتا۔ اس سے بہت سے فلاسفہ اور ان کے متبعین کی باطل خیال آرائیوں کی تردید بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔

اَلَّذِیْ عَلَّمَ مَنۡ خَلَقَ ط وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۵﴾ کیا وہ بے علم رہ سکتا ہے

جس نے پیدا کیا ہے ؟ حالانکہ وہ بہت ہی باریک بین اور خبردار ہے (ملک - ۱۴)

وَخَلَقَ لَیۡلَیۡنِیۡ ۭ وَهُوَ بَیۡنَ یَدَیۡهِ سَبۡعِیۡنَ ۭ اَلۡحِیۡطُ ﴿۵﴾ اور اُس نے (اس کائنات

کو) ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ (الانعام - ۱۰۱)

اَلَّذِیۡ عَلَّمَ مَنۡ خَلَقَ ط وَهُوَ بَیۡنَ یَدَیۡهِ سَبۡعِیۡنَ ۭ اَلۡحِیۡطُ ﴿۵﴾ ہاں جان لو کہ وہ ہر چیز کو گہرے سمجھتا ہے۔ (مجموعہ - ۵۴)

۱۳۔ قوانین فطرت غیر متغیر | ان حقائق کے ملاحظہ سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ پوری کائنات اور اس کے تمام مظاہر ایک نظم و ضبط کے پابند ہیں اور ان کے اصولوں میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یعنی روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر کے جو ضوابط مقرر کر دیے تھے ان میں مُردِ اِیام کے باعث کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ جن مظاہر یا موجودات کے جو خواص و آثار دور آدم میں دیا اس سے پہلے متعین کر دیے گئے تھے وہی اب تک برابر چلے آ رہے ہیں، جن سے موجودہ انسان بتدریج آگاہی حاصل کر رہا ہے۔ اگر ان مظاہر اور اُن کے آثار و خواص میں بد نظمی اور انتشار ہوتا اور ان کے اصولوں میں تغیر و تبدل ممکن ہوتا تو پھر نہ تو ان کی تعلیم ممکن ہوتی اور نہ ان علوم کی با ضابطہ تدوین ہی عمل میں آ سکتی۔ خود نقاش فطرت کا ارشاد ہے:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے (زمر - ۶۲)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَکَّهٗ لَقَدْ یَرٰ ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا

ایک متعین ضابطہ بنایا۔ (فرقان - ۲)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّکَ اَلْعَلِیَّ ۝ الَّذِیْ خَلَقَ صَوْسٰی ۝ وَالَّذِیْ قَدَر ۝ فَهَدٰی ۝ ہاں بیان کر اپنے رب برتری، جس نے (تمام مخلوقات کو) پیدا کیا اور دان کا جسمانی نظام) ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ جس نے (تمام مخلوقات کا اپنا اپنا فطری و طبعی نظام) مقرر کیا پھر ہر ایک کو اُس نظام کے مطابق) چلنے کی توفیق دی۔ (اعلیٰ - ۱ - ۳)

یہ چند ہمہ گیر اور وسیع کلیات ہیں جن کا دائرہ عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالم افلاک سب پر محیط ہے۔ ان کلیات کے مطابق ایک تنجے سے ایٹم سے لے کر ایک بڑے سے بڑے نظام شمسی تک ہر ایک نظام ربوبیت ہی کے ماتحت رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد انھیں بے ضابطہ اور بے ہمار چھوڑ نہیں دیتا

بلکہ نہایت درجہ منظم اور حیرت انگیز طریقے سے ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس مادی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے تمام قوانین و ضوابط نہایت درجہ منظم اور باضابطہ ہیں، جن میں بد نظمی اور انتشار کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَعَاوٍ ۚ ط قَامَ جَمْعُ الْبَصَرِ لَا هَلْ تَرَىٰ
مِن قُطُوبٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَوَيْتِكَ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۚ تم خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ نظر ڈال کر دیکھو کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر ڈالو تمہاری نظر تھک کر اور ناکام ہو کر لوٹ آئے گی۔ (ملک - ۳ - ۴)

۱۵۔ فطرت و شریعت کی ہم آہنگی | ہمیں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ علم دین اور علم تکوین (علم فطرت) میں اصلاً کوئی تعارض و تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمہ سے نکلے ہوئے اور ہر دو ایک ہی مبداء فیض کی جانب سے تعلیم کیے ہوئے ہیں، بلکہ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، نہ کہ باہم متعارض اور دست بگر بیاں۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ هٰنٰی عَيْنٰی ۚ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حکمت (اور منصوبہ بندی) کے ساتھ پیدا کیا ہے یقیناً اس باب میں اہل ایمان کے لیے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ (عنکبوت - ۴۴)

ان دونوں کی تطبیق و ہموائی سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمے کے دو منظر ہیں؛ ایک سے اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار مقصود ہے تو دوسرے سے اُس کی صفات ازلی وابدی سچائیوں کا اثبات مطلوب ہے۔ قرآن ادا کائنات ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے میں اپنا عکس نظر آتا ہے اور اپنے صحیح نقش و نگار ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

۶۔ اسباب و علل کا سلسلہ | مظاہر کائنات کا نظم و ضبط کا پابند ہونا اور ان میں متعین قوانین و ضوابط کا پایا جانا اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ اشیاء میں تاثیر ہوتی ہے اور کائنات میں علل و اسباب کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اگرچہ علت العلل اور مسبب الاسباب خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ کا مظاہرہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے مصالح اور ان کی آزمائش دونوں کا لحاظ رکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں ایسے خواص رکھے ہیں جو دوسرے خواص کو جنم دیتے ہیں۔ انہی خواص و تاثیرات کی بدولت حیوانات و نباتات کے درمیان بہت سی چیزوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ مثلاً: آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ اور "نائٹروجن کا چکر" (Nitrogen Cycle) وغیرہ۔ اس دو طرفہ تبادلے کی وجہ سے فطرت میں ایک توازن قائم ہے۔

غرض قرآن حکیم میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں مادی کائنات میں جاری شدہ اسباب و علل کے اثبات میں بنیادی اشارے کیے گئے ہیں۔ مثلاً: ایک مقام پر ہے کہ اللہ نے آسمان سے (یعنی آسمان کی بلندی سے) بارش برساتی، پھر اس بارش کے ذریعہ قسم ہا قسم کے نباتات اُگادیے۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَازِنَ جُثَاهُ أَنْزَلْنَا مِنْ ثَبَاطِشْتِ ۝
اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ مختلف نباتات کے جوڑے نکال دیے۔ (طہ - ۵۳)

اس آیت کریمہ میں مختلف قسم کے بیڑیوں کے اگنے کا سبب بارش کو قرار دیا ہے جیسا کہ دیگر آیات میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ ایک جگہ رنگ برنگ میوؤں کا بارش کا سبب قرار دیا گیا ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَازِنَ جُثَاهُ ثَمَرَاتٍ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا ط (اے مخاطب) کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ مختلف قسم کے رنگ بستے میوے نکال دیے۔ (فاطر - ۲۷) ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان میوؤں اور انواع و اقسام کے پھلوں وغیرہ کا ذائقہ اور ان کی لذت جدا جدا مقرر کی گئی ہے، جو ان اشیاء میں ”تاثیر“ پر ”نص قسطی“ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس باب میں رانض مندوں کے لیے وجود باری کے دلائل موجود ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوحٌ مُّجْتَمِعةٌ
صِنَوَاتٌ لَّوْغِيرٌ صُورَاتٍ لِّسَفًى بَنَاءٍ وَاحِدٍ قَفٌّ وَقُفْلٌ مِّنْ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي
الْأُكُلِ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اور زمین میں ایک دوسرے سے
ملے ہوئے چند قطعے ہیں (رحمیں) انگوروں کے باغ، کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت —
شاخوں دار اور بے شاخوں والے — ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ مگر
اس کے باوجود ہم ذاتہ میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے
(وجود باری کے) دلائل موجود ہیں۔ (رعد - ۳۴)

اس آیت کریمہ کی رو سے اشیائے کائنات میں ”الوان“ (رنگوں) اور ”اُکُل“ (ذائقوں) کا اختلاف پایا جاتا ہے، جو ان کی نوعی خواص و تاثیرات پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ خواص و تاثیرات وجود باری اور اس کی ربوبیت کا بھی زبردست ثبوت ہیں، جن میں خود فکر کرنے کے باعث اس سلسلے میں ناقابلِ تردید دلائل و شواہد فراہم ہوتے ہیں۔ یہی خواص و تاثیرات تمام طبی اور سائنسی علوم کی بنیاد بھی ہیں جو ان دلائل و شواہد کی فراہمی میں آج ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ لہذا ان علوم کا انکار کرنا یا انشاء میں خواص و تاثیرات کے نظریے کو غلط اور بیل قرار دینا قرآن حکیم کی ان تصریحات و تعلیمات کا انکار کرنا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیرات کیسے؟ آگ جلتی ہے، پانی آگ بجھاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی نظام ہضم میں مدد دیتا ہے، پانی سے نباتات اُگتے ہیں، پانی تمام زندہ اشیاء کا

جزء ہے، پانی پروٹو پلازم کا جز ہے، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن دو عناصر سے مرکب ہے۔
 سنگھیا کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، شکر مٹھاس پیدا کرتی ہے، نمک میں نمکینی ہوتی
 ہے، نمک سوڈیم اور کلورین دو عناصر کا مجموعہ ہے، کرلیا ذائقہ میں کرٹوا ہے مگر صحت
 کے لیے مفید ہے، لیموں میں بہت سے طبی فوائد موجود ہیں، ہم سانس کے ذریعہ آکسیجن
 لیتے ہیں اور کاربن ڈی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ نباتات کی غذا خاص کر کاربن ڈی آکسائیڈ
 آکسائیڈ ہے۔ غذا اور میوؤں میں مواد لحمی (بروٹینز) مواد نشائیہ (کاربوہائیڈریٹ)
 اور مواد شحمیہ (فیٹس) وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جو ہمارے جسمانی نظام کے نشوونما اور
 ان کی تندرستی کے لیے بہت اہم ہیں، انسان نباتات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح بجلی ہمارے گھروں کو منور کرتی ہے۔ بجلی ایک طاقت ہے جو الیکٹرونوں
 کے ایک سیدھ میں بہاؤ کا نام ہے۔ کسی چیز کو گرم کرنے سے اس سے حرارت اور بھاپ
 خارج ہوتی ہے۔ اس بھاپ کو مقید کر کے اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔
 بھاپ سے مشینیں چلتی ہیں، ریلیں اور موٹریں چلتی ہیں۔ بھاپ اور بجلی ہماری اکثر تمدنی
 ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ایٹم میں ایک زبردست قوت موجود ہے جو ایٹمی قوت کہلاتی
 ہے۔ ایٹمی قوت سے بجلی حاصل ہوتی ہے۔ ایٹمی قوت سے جہاز، آبدوز اور مزنائیل وغیرہ
 چلتے ہیں۔ ایٹمی قوت سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے جس کی تباہ کاریاں ہیبٹناک اور روٹنگلے
 کھڑا کر دینے والی ہیں۔

اسی طرح روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سکینڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ برقی
 مقناطیسی لہروں کے ذریعہ ہماری آواز کو کراہ ارض کے چاروں طرف پھیلا یا جاسکتا ہے
 جن کے باعث ہم اپنے ریڈیو پر آن کی آن میں دلی بھر کی خبریں سن لیتے ہیں۔ آواز کے طبیعی
 اصولوں کی بنیاد پر ایجاد کردہ ٹیلی فون کے ذریعہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کر سکتے
 ہیں۔ ٹرانسمیٹر، ٹیلی پزٹر اور ٹیلیکس کے ذریعہ اپنے پیغامات دنیا کے کسی کونے میں

آن کی آن میں پہنچا سکتے ہیں۔

مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہ چند اہم پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تمام چیزوں کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ ان امور اور حقائق کے ملاحظہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اسباب و علل اور خواص و تاثیرات کے تشکیخ میں جکڑا ہوا ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسباب و علل اور ان کی کار فرمایوں سے صرف نظر کن ممکن نہیں ہے۔

غرض یہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا ذکر سائنسی اور طبی علوم میں کیا جاتا ہے۔ اور اشیاء کی انہی خواص و تاثیرات سے استفادہ کا نام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ یعنی ان اشیاء کی تفسیر سے حاصل ہوتی ہیں۔ جن کا بیان تفصیل کے ساتھ اگلے باب میں آ رہا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیرات کے انکار کا نظریہ دراصل اشعری علم کلام کا حصہ ہے جس کی

اسلامی اشعری علم کلام (بانی ابوالحسن اشعری، المتوفی ۳۲۵ھ) جو تھی صدی ہجری میں فلسفہ یونان اور اس کی تردید و اشاعت کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے اتحاد اور اعتزال کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ مگر وہ زمانہ لڑ گیا۔ اب نہ وہ طہر رہے اور نہ وہ معتزلہ بلکہ آج موجودہ سائنسی علوم کی تردید و اشاعت کے نتیجے میں ہم کو جس قسم کے اتحاد و دہریت کا سامنا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم قرآن کی اصل تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے موجودہ جلیغ کا سامنا کریں اور حقائق کا انکار نہ کریں۔ حقائق بہر حال حقائق ہوتے ہیں جن کے انکار کی نہ تو قرآن میں تعلیم دیتا ہے اور نہ اس قسم کے علمی حقائق کا انکار دین کی کوئی خدمت ہے۔ آج بجائے اشعریت کے ”ماثریہ دین“ کی تردید و افشاں کی ضرورت ہے جو فکر جدید سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونے اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسی میں جدید علم کلام کی تدوین کی صلاحیت بھی ہے۔

صدائے بازگشت آج بھی کہیں کہیں سنائی دیتی رہتی ہے۔ حالانکہ اشیاء میں خواص و تاثیر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب حکمت و مصلحت کے باعث رکھ چھوڑی ہے جو اس کے ہمہ گیر ”نظام تقدیر“ اور ”نظام ربوبیت“ کا ایک جزو اور ایک زبردست مظہر ہے۔ اشیاء میں خواص و تاثیر کا انکار قرآنی آیات کریمہ کے صاف و صریح ”نصوص“ کا انکار ہے جو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس میں کوئی عقلی خوبی ہو سکتی ہے؛ بلکہ قرآن عظیم کے دلائل آفاق و انفس کا تقریباً سارا دار و مدار انہی خواص و تاثیرات پر ہے۔ آپ ان خواص و تاثیرات کا اقرار کیے بغیر دلیل و استدلال سے کام نہیں لے سکتے اور کسی منکر خدا پر حجت و برہان قائم نہیں کر سکتے۔ اس طرح پورا عقلی و استدلالی نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کائنات کے آثار و مظاہر میں غور و فکر کرنا ایک بے کار اور عبث کام ٹھہرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ اس عقل و فکر کے لازمی نتائج ہوں گے جو محض اس غلط مفروضے کی بناء پر پیدا ہوئے کہ ”اشیاء میں خواص و تاثیر مطلق موجود نہیں ہے“ حالانکہ زمانہ قدیم سے اب تک عوام و خواص سب کے سب ان خواص و تاثیرات سے بالواسطہ یا بلاواسطہ براہ مستقیم استفادہ ہو رہے ہیں اور کبھی ان کا انقطاع عمل میں نہیں آسکا۔ اور آج تو جدید مصنوعات اور جدید سواروں وغیرہ سے استفادہ کرنا عملاً اور علانیہ طور پر گویا کہ ان خواص و تاثیرات کا اقرار و اعتراف کرنا ہے۔ مثلاً جب ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو مگر ہم یہ سمجھ کر ٹیلی فون کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہماری آواز مطلوبہ دور دراز مقام تک پہنچ جائے گی۔ اور ہمارا اس طرح خیال کرنا گویا کہ اس ٹیلی فونی نظام میں کارفرما اشیاء کی خواص و تاثیرات کا اقرار و اعتراف کرنا ہے، اسی طرح جب ہم کسی موٹر، ٹرین یا ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم غیر شعوری طور پر ان کی مشنری میں کارفرما برق و بھاپ کی

۱۔ ملاحظہ ہو پہلے صفحات میں فقرہ ۳ کے تحت سورہ فرقان اور سورہ اعلیٰ کی آیات۔

”قوت محرکہ“ کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی بدولت ہم اتنے وقت میں فلاں مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب جادو یا طلسم یا کوئی آسمانی خلل نہیں ہے بلکہ خدائے رحمان ہی کے مقرر کردہ مادی اشیاء کے ضوابط کا نتیجہ ہے، جن کی حقیقت طبعی علوم (Physical Sciences) کے تحت ظاہر ہوتی ہے۔ ان حقائق کا انکار کر کے ہم موجودہ تمدنی دنیا میں ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ آج ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو یہ علوم اور ان کی کارفرمائیاں پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جو ”تقدیری نظام“ بنایا ہے — جس کو علم جدید کی اصطلاح میں نظام فطرت کہا جاتا ہے — اس میں ایسی خوبیاں رکھ دی ہیں کہ ان کے بنیادی اصولوں اور ضوابط کو کام میں لا کر انسان ان اشیاء کے نظام سے مستفید ہو سکتا ہے اور یہ چیز جس طرح انکا رخ خدا کی دلیل نہیں بن سکتی (منکرین و معاندین کی غلط منطق کے مطابق) اسی طرح وہ خداوند کریم کے نافع و ضار اور مسبب الاسباب ہونے کی نفی بھی نہیں کر سکتی۔ نفع و نقصان کی اصل باگیں رب العالمین ہی کے قبضے و اختیار ہی میں رہیں گی اور ان تمام اشیاء پر اصل حکمرانی اسی کی رہے گی۔ ان مظاہر میں اس کے احکام سے سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ وہ جب چاہے ان اشیاء سے ان کی یہ خصوصیات زائل کر سکتا ہے اور جب چاہے ان کو فنا کر سکتا ہے۔ مگر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ اس سے موجودات عالم میں دو بعیت شدہ ”فوائد“ (جن کو قرآن حکیم کی دیگر آیات میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے نشانات سے تعبیر کیا گیا ہے) سے انکار لازم نہیں آتا۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی حدود میں بالکل صحیح ہیں اور ہم افراط و تفریط کا شکار ہونے بغیر ان دونوں کے درمیان صحیح حدود کو قائم رکھیں، وہ نہ سررشتہ حیات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سوائے حیرانی و سرگردانی کے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔

اس عالم رنگ و بو میں خواص و تاثیرات کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ

کائنات امداس کے مظاہر دفعتاً نمودار نہیں ہو گئے، بلکہ مختلف مراحل سے گزر کر یاد دوسرے لفظوں میں ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ اگر خداوند عالم چاہتا تو آں کی آں میں اور دفعتاً کوئی حیوان یا بیٹر پودا لباس وجود میں جلوہ گر ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ قوانین فطرت کا ایک مضبوط سلسلہ جاری کیا گیا جو تدریج دار تغاّر کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً: ایک انسان اپنی جسمانی تکمیل کے لیے پورے نواہ تک بطین مادر میں نہ کر باہر آتا ہے اور تدریج ایک طویل عرصے کے بعد جوان ہوتا ہے، پہلے وہ یک خلوی ہوتا ہے، پھر چند خلوی، پھر کثیر خلوی۔ ہر خلیہ (Cell) اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے جس میں ودیعت شدہ خواص و تاثیرات کے مطالعہ پر ابواب کے ابواب سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔

غور فرمائیے تو نظر آئے گا کہ یہ سارا سلسلہ وجود خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے اور کائنات میں تدریج دار تغاّر سے ان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ان خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کے درمیان کامل نظم و ضبط اور مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو ایک ناظم اور ضابط اور مدبر و مستظم کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتی ہے یہی خدا ہے۔

حضرت آدمؑ کو مظاہر کائنات کی شناخت و پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ اُن کے آثار و خواص کا علم۔ بتصریح مفسرین — عطا کیے جانے کی ایک غرض و غایت بھی یہی تھی کہ انسان ان ظاہری اسباب و علل میں غور و فکر کر کے ان کے پس پردہ کار فرما شاہد

سہ حیوانی اور نباتاتی خلیوں کی ساخت و پرداخت اور ان کی کار فرمائیں کا علم ایک وسیع اور مستقل ہے، جس کو Cytology یا Cell Biology (علم خلیہ) کہتے ہیں۔ یہ حیاتیات (Biology) کی ایک شاخ ہے۔

حقیقی کی جلوہ افروز یوں کا پتہ لگانے اور اپنی عقل و دانش کو ہمیشہ مصروف اور برسرِ پیکار رکھے۔ یہ گویا ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ازل سے جاری و ساری ہے۔ اور اس علم کی دوسری غرض و غایت یہ تھی کہ اشیائے عالم کے خواص و تاثیرات سے واقفیت حاصل کر کے ان میں خالق کائنات کی طرف سے ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اول سے آخرت نبی ہے تو نانی سے اس کی دنیا سنورتی ہے۔ اور ان دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اسلام کا اصل کارنامہ ہے۔

آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ان مادی علوم اور مادی انبیاء کی کارفرمایوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مادی حیثیت سے قوت و طاقت حاصل کرنا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی دراصل اسباب و علل اور نظامِ تعلیل ہی کے ماتحت ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مادی اسباب و علل کا جائزہ لینا اور اس کے لیے مکمل منصوبہ تیار کرنا بہت ہی اہم بات اور بنیادی چیز ہے مگر یہ چیز محض خواہشات اور آرزوؤں کے سہارے برپا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل اسلام کے طرزِ فکر میں تبدیلی آتی ضروری ہے اور انھیں ہر حال میں حقیقت میں اور حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے لیے جو مادی قوانین جاری و ساری کیے ہیں ان سے غریب نظر کرنا قوموں کے لیے پیامِ موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل اگلے ابواب میں آ رہی ہے۔

۱۴۔ طلبِ وصحت میں اسباب و علل کی کارفرمائی اور عالمِ اسباب کے دیگر حقائق سے
 ہو گئی کہ اشیاء و اجسام میں تاثیر و خاصیت موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مادی علوم بھی — جن کا تعلق سائنسی علوم ہی سے
 لہ۔ ممکن ہے بعض حضرات کو یہ بحث غیر ضروری معلوم ہو۔ مگر ایک تو یہ کھلی بحث کا تہہ ہے، دوسری
 حیثیت سے اس میں قرآن و حدیث کے بعض نئے دلائل اور نئے گونے آ رہے ہیں (بقیہ مسئلہ درجہ ۲۹)

کائناتِ اوداس کے مظاہر دفعتاً نمودار نہیں ہو گئے، بلکہ مختلف مراحل سے گزر کر یاد دہرے لفظوں میں ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ اگر خداوند عالم چاہتا تو آں کی آں میں اور دفعتاً کوئی حیوان یا بیڑ بود الباس وجود میں جلوہ گر ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ قوانینِ فطرت کا ایک مضبوط سلسلہ جاری کیا گیا جو تدریج و ارتقاء کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً: ایک انسان اپنی جسمانی تکمیل کے لیے پورے نو ماہ تک بطنِ مادر میں رہ کر باہر آتا ہے اور تدریج ایک طویل عرصے کے بعد جوان ہوتا ہے، پہلے وہ یک خلوی ہوتا ہے، پھر چند خلوی، پھر کثیر خلوی۔ ہر خلیہ (Cell) اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے جس میں ودیعتِ خدہ خواص و تاثیرات کے مطالعہ پر ابواب کے ابواب سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔

غور فرمائیے تو نظر آئے گا کہ یہ سارا سلسلہ وجود خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے اور کائنات میں تدریج و ارتقاء سے ان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ان خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کے درمیان کامل نظم و ضبط اور مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو ایک ناظم اور ضابط اور مدبر و مستظم کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتی ہے یہی خدا ہے۔

حضرت آدمؑ کو مظاہر کائنات کی شناخت و پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ اُن کے آثار و خواص کا علم۔ بتصریح مفسرین — عطا کیے جانے کی ایک غرض و غایت بھی یہی تھی کہ انسان ان ظاہری اسباب و علل میں غور و فکر کر کے ان کے پس پردہ کار فرما شاہد

۱۔ حیوانی اور نباتاتی خلیوں کی ساخت و پرداخت اور ان کی کار فرمائیاں کا علم ایک وسیع اور مستقل ہے، جس کو Cytology یا Cell Biology (علم خلیہ) کہتے ہیں۔ یہ حیاتیات (Biology) کا ایک شاخ ہے۔

حقیقی کی جلوہ افروز یوں کا پتہ لگائے اور اپنی عقل و دانش کو ہمیشہ مصروف اور برسرِ پیکار رکھے۔ یہ گویا ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ازل سے جاری و ساری ہے۔ اور اس علم کی دوسری غرض و غایت یہ تھی کہ انبیائے عالم کے خواص و تاثیرات سے واقفیت حاصل کر کے ان میں خالق کائنات کی طرف سے ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اول سے آخرت بنتی ہے تو ثانی سے اس کی دنیا سنورتی ہے۔ اور ان دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اسلام کا اصل کارنامہ ہے۔

آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ان مادی علوم اور مادی انبیاء کی کار فرمائیوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مادی حیثیت سے قوت و طاقت حاصل کرنا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بہت ضرور کا ہے ورنہ سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی دراصل اسباب و علل اور نظام تعلیل ہی کے ماتحت ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مادی اسباب و علل کا جائزہ لینا اور اس کے لیے مکمل منصوبہ تیار کرنا بہت ہی اہم بات اور بنیادی چیز ہے مگر یہ چیز محض خواہشات اور آرزوؤں کے سہارے برپا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل اسلام کے طرزِ فکر میں تبدیلی آنی ضروری ہے اور انہیں ہر حال میں حقیقت میں اور حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے لیے جو مادی قوانین جاری و ساری کیے ہیں ان سے صرفِ نظر کرنا قوموں کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل اگلے ابواب میں آ رہی ہے۔

۱۷ طب و صحت میں اسباب و علل کی کار فرمائی | ادھر کی بحث سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح اور عالم اسباب کے دیگر حقائق ملے ہو گئی کہ اشیاء و اجسام میں تاثیر اور خاصیت موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام طبی علوم بھی — جس کا تعلق سائنسی علوم ہی سے

۱۸ مکمل ہے بعض حضرات کو یہ بحث غیر ضروری معلوم ہو۔ مگر ایک تو یہ کھلی بحث کا متمم ہے، دوسری حیثیت سے اس میں قرآن و احادیث کے بعض نئے دلائل اللہ نے گونے آ رہے ہیں (بقیہ مسئلہ ۱۷ و ۱۸)

ہے۔ سدرست اور صحیح ہیں۔ لہذا علاج و معالجہ اور ادویات وغیرہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ یہ چیزیں توکل کے خلاف ہیں، بلکہ یہ تو تعلیم الہی کے عین مطابق ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ کیا ہے اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک بہترین رہنما اور ہادی ہے جس نے ہمارے لیے چند بنیادی اصولوں کو پیش کر کے ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس نے امراض و عوارض کے وجود کو تسلیم کر کے بیماروں اور مریضوں کو شرعی طور پر رخصتیں عطا کی ہیں۔ اور دوسری حقیقت یہ کہ علاج و معالجہ کے اصول کو اصولی طور پر تسلیم کر کے گویا کہ اسباب و علل کے رجحان ہونے کی تصدیق کی ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

(بقیہ صفحہ ۲۱۹) اور تیسری حیثیت سے اس بحث کے آخر میں چند ایسے حقائق اور نتائج نکالے گئے ہیں جو ہمارے فکر و نظر میں تبدیلی پیدا کرنے اور ہمارے اذہان کو صیقل کرنے میں نہایت درجہ مؤثر ہیں۔ اس وقت دینی و دنیوی دونوں حیثیتوں سے ہماری پستی و انحطاط اور ہمارے فکری و عملی جوہر کی جو حالت و کیفیت ہے اس کا تقاضہ ہے کہ کار تجدید و اصلاح کے لیے خرابیوں کی اصل جڑ بنیاد و تلاش کی جائے پھر اس کا علاج تجویز کیا جائے۔ اصلاح نیچے سے اور درجہ بدرجہ ہونی چاہیے۔ اصل جڑ کو برقرار رکھتے ہوئے محض شاخوں کو جھاٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مادی اور سائنسی علوم سے صدیوں کی دوری نے ہمیں بہت سی غلط فہمیوں اور غیر معقول باتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی بنیادی اینٹ یہ ہے کہ ہمارے ذہن و فکر میں اساسی تبدیلیاں پیدا کی جائیں اور سوچے سمجھے کا انداز بدل جائے، مسلم معاشرہ میں حقانیت کے سمجھنے اور اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ پیش پا افتادہ مسائل کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جائزہ لے کر ناخوش تدبیر سے انھیں سلجھایا جائے۔

أَوَلَمْ تَسْمِعُوا لِلنِّسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا: اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم سے کوئی شخص حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا ہو یا تم نے (اپنی بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمیں سے تیمم کر لیا کرو (نساء ۴۳، ماخذہ - ۶)

اس آیت کریمہ میں مریض کے لیے پانی نہ ہونا تیمم کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ یہ حکم دراصل سفر اور مابعد کی حالتوں کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ مریض کے لیے محض اس کا مطلقاً مریض ہونا ہی تیمم کے جواز کے لیے کافی ہے۔

اسی طرح رمضان شریف کے روزے جو فرض ہیں مرض اور سفر کی صعوبتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی تھاؤں دوسرے دنوں میں جائز رکھی گئی ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط
جو شخص تم میں بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار ہے۔ (بقرہ ۱۸۳)

اسی طرح حج اور عمرہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے سرمنڈوانا جائز نہیں مگر کسی بیماری یا سر کی تکلیف وغیرہ کی بنا پر اس میں رخصت ہے کہ اس سے قبل بھی سرمنڈانا جائز ہے۔

وَلَا تَحْلِفُوا أَسْرًا وَتَسْكُمُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ط مَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهٖ أُذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَعِدَّةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی (کا جانور) اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ (سرمنڈا کر) فدیہ دے دے یعنی (تین) روزے یا (چھ مسکینوں کو) خیرات یا (ایک بکری) ذبح کرنے (یعنی اسے کوئی ایک

صورت اختیار کرے)۔ (مقرہ ۱۹۶)

ان آیات کے ملاحظہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جسمانی عوارض و اسباب شرعاً مقبر ہیں اور ان اسباب و تاثیرات سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ شریعت حق نے ان اسباب و علل اور اثرات و طبائع کا اعتبار کرتے ہوئے مختلف شرعی امور میں رخصت و اجانت دے رکھی ہے اور احکام و فرائض کی ادائیگی میں تخفیف و تیسیر کے اصول کو تسلیم کیا ہے۔

یہ تو جسمانی عوارض کے برحق ہونے کا اصولی بیان تھا۔ اب ان عوارض و لواحق کو زائل کرنے کے لیے علاج و معالجہ کے حق و مبنی بر صواب ہونے کا بیان ملاحظہ ہو: شہد کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے (بہت سی بیماریوں میں) شفا ملے گی ہے:
يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط
اُس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے (نحل-۶۹)

پھر اس کے بعد فوراً ارشاد ہوتا ہے:
إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ۝ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل موجود ہے۔ (نحل-۶۹)۔

یعنی باری تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بے نظیر ربوبیت کی ان کے لیے جہانِ و علل کے اس وسیع سلسلہ میں غور و فکر کر کے حقائق کا استنباط کرتے ہیں اور منکرین و معاندین کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایک عظیم خصوصیت ”تَبَيَّنَّا نَآئِلُكَلِّ تَنْبِيْءٍ“، (ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والا) کے بمصداق ہر باب میں کوئی واضح حکم دے کر یا کوئی واضح اشارہ کر کے تفصیلات (خصوصاً شرعی امور میں) اپنے رسول برحق اور ہادی مطلق کے حوالے کر دیتا ہے؛ اس لحاظ سے

زیر بحث موضوع (علاج و معالجہ اور اسباب و علل وغیرہ) کے بارے میں ہم کو میرت نبوی اور سنت مطہرہ میں واضح ہدایات ملتی ہیں، جن کے ملاحظہ کے بعد مزید کسی قسم کے شک و شبہ اور قیل و قال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اس موضوع پر سب سے بہترین تصنیف علامہ ابن قیمؒ کی ”زاد المعاد فی ہدی خیر العباد“ ہے، جس میں علامہ موصوف نے اس سلسلے میں مردی تمام احادیث و روایات کو مختلف عنوانوں کے تحت جمع کر کے ان کی حکمتیں اور علتیں بیان کی ہیں۔ ان احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خود بھی علاج و معالجہ کیا ہے اور صحابہ کرامؓ کو بھی مختلف چیزوں کے ذریعہ علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لحاظ سے ”طب نبوی“ کا مطالعہ ایک مستقل موضوع ہے اور بہت اہم بھی۔ طب نبوی کے ان جواہر پائیں اور ہمیشہ اصولوں کی قدر و قیمت موجودہ عصری تحقیقات کی رُو سے کیا ہے؟ اس موضوع پر ایک محقق (عبد الغنی عبد الخالی) نے اپنے دو معاذنین (ایک طبیبی ماہر اور ایک عالم حدیث) کی مدد سے بہت بڑا اور قابل قدر کام یہ کر ڈالا ہے کہ زاد المعاد کی مذکورہ بالاتمام روایات کی چھان بین اور اصل مراجع سے ان کی تصحیح و مقابلہ کرنے کے بعد ان پر نئے انداز سے کلام کر کے اس کو ”الطب النبوی لابن القیم الجوزیہ“ کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی وقیع اور معرکہ الآراء علمی کتاب بن گئی ہے۔ بہر حال اس موقع پر زاد المعاد سے علامہ موصوف کی اصولی بحث کی تلخیص پیش کی جاتی ہے جو موصوف نے ابتدائی فصلوں میں کی ہے۔ اور اسی کتاب کے حوالے سے چند حدیثیں بھی — زیر بحث موضوع سے متعلق — نقل کی جاتی ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لہذا یہ کتاب مکتبۃ النہضۃ الحدیثہ، مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی ہے۔

فرمایا کہ ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے۔ جب کسی بیمار کو دوا دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے صحیاب ہو جاتا ہے۔

صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری دنیا میں بھیجی ہے اس کے لیے شفا (کا سامان) بھی بھیجا ہے۔

مسند احمد بن حنبل اور سنن (ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ) میں ابو خزیمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کچھ پڑھ کر صحت کتنے کے بارے میں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، یا وہ دوائیں جن کو ہم بطور علاج استعمال کرتے ہیں، یا مصیبتوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، کیا یہ تمام چیزیں اللہ کی تقدیر کو پھیر دیتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی تقدیر ہی سے ہیں۔

(یعنی ایسا کرنا بھی تقدیر ہی کے ماتحت ہے اس سے الگ نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بات پہلے ہی سے مقدور ہو چکی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ فلاں تدبیر سے اچھا ہو جائے گا۔ لہذا ان اسباب و علل کے مطابق عمل کرنا تقدیر الہی کے منافی نہیں)۔

”یہ حدیثیں اسباب و مسببات (علل و معلولات) کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں اور ان میں ابطال ہے ان لوگوں کا جو اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ ”ہر مرض کی دوا (اس کا رخصانہ قدرت میں) موجود ہے“ اس کا عمومی اعتبار سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض قائل امراض اور ایسے امراض بھی ہو سکتے ہیں جو طبیوں کی دوا سے باہر ہوں، اللہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی سے پوشیدہ رکھا ہو، اور وہ اس کی پہنچ سے باہر ہو، سوائے اتنے علم کے جتنا کہ اس نے خود سکھادیا ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

لہ علامہ اہم قیومؐ کی بصیرت اور دہدہ بینی کی داد دینی پڑتی ہے کہ انھوں نے اس حقیقت کو بطور ایک اصول تسلیم کر کے دراصل علم کی وسعت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ طب جدید و حقیقت (باقی صفحہ ۲۲۷)

شفا کو موقوف کیا اس پر کہ دوا کو بیماری سے جوڑا جائے (یعنی بیماری اود دوا کے ملاپ سے شفا وجود میں آتی ہے)۔ کیونکہ مخلوقات الہی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضد نہ ہو۔ اس طرح ہر بیماری کی ایک ضد اس کی دوا کی شکل میں موجود ہے۔

اس لحاظ سے نبی کریم صلعم نے صحتیابی کو بیماری سے دوا کی موافقت پر موقوف فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دوا اپنی کیفیت میں بیماری کے درجہ سے متوازن کر جاتی ہے یا کثرت میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک نئے مرض کی شرعات ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیماری کے درجہ سے کم ہو جائے تو بیماری کے مقابلے سے قاصر رہتی ہے۔ نیز معالج اگر دوائی سے واقف نہ ہو تو اس صورت میں بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر زمانہ (کے طبی حالات) اس دوائی کے استعمال کے لیے سازگار نہ ہوں تو اس صورت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدن اگر کسی دوائی کا متحمل نہ ہو یا اس کو انگیز کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو یا اس کی تاثیر میں اس طرح کا کوئی دوسرا مانع موجود ہو تو ان سب صورتوں میں بھی عدم مطابقت کی وجہ سے

(بقیہ صفحہ ۳) انہی پوشیدہ اسباب و علل اور کارخانہ قدرت کے پوشیدہ اجزاء و عناصر کی دریافت کے ذریعہ علاج و معالجہ کو بہتر سے بہتر بنانے کا نام ہے بہر حال یہ کلیہ جس طرح دور قدیم میں صادق آ رہا تھا اسی طرح دور جدید میں بھی پوری طرح صادق آ رہا ہے، اور شاید قیامت تک بھی اسی طرح صادق آتا رہے گا۔ یہ ایک زندہ اور ابدی حقیقت ہے کہ انسان آج جس قدر امراض کا علاج دنیا کرتا جا رہا ہے اسی قدر نئے نئے امراض پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جو اس کی حکمت و دانش کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقتاً کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ تناسب غالباً قیامت اسی طرح باقی رہے گا، تاکہ انسان کو ہمیشہ اپنی کمزوری اور بے کسی کا خدشہ کے ساتھ احساس ہوتا رہے اور وہ اپنے سے ایک برتر ہستی کے وجود کا اقرار و اعتراف کر کے اس کی بارگاہِ محمدیت کی طرف لپکنے پر آمادہ ہو سکے۔

جسانی شفاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حصول صحت کے مرض اور دوا کے درمیان کامل ملوثی اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ حدیث شریف کے یہ دونوں بہترین پہلو ہیں۔

موجودات عالم کی اس خدا دران کے درمیان مزاحمت و مقابلہ آرائی کے اس پہلو اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی اس (عجیب و غریب) خصوصیت پر غور کرنے سے رب العالمین کی کمال قدرت، اس کی حکمت و دانائی، اس کی محکم صنعت، اس کی منفرد ربوبیت و وحدانیت اور مخلوقات پر اس کی حکمرانی و قہرمانی کا حال واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس (عظیم و برتر ہستی) کے علاوہ سب کے سب متضادات (ایک دوسرے کی ضد) کا مجموعہ ہیں نیز یہ کہ وہی ایک غنی اور بے نیاز ہے اور اس کے سوا سب کے سب محتاج اور حاجت مند ہیں۔

ان احادیث صحیحہ میں علاج و معالجہ کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے جس طرح کہ بھوک پیاس اور گرمی و سردی کا ازالہ ان کی ضد سے کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ توحید کی حقیقت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان اسباب کو چھوڑا نہ جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیری اور شرعی دونوں مشیتوں سے مسببات کے (الزامی) تقاضوں کے طور پر دیوے عالم رنگ و بو میں پھیلا رکھا ہے (مطلب یہ کہ مسببات کے حصول کے لیے ان اسباب سے ترمض کرنا لازمی ہے۔ جب تک پانی نہ پیا جائے پیاس زائل نہ ہوگی، جب تک غذا نہ استعمال کی جائے بھوک دور نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب تک جہاد نہ کیا جائے دشمن کا زور و درغلہ دور نہیں ہو سکتا، جب تک طاقت حاصل نہ کی جائے کسی کو زیر نہیں کیا جاسکتا و جب تک کسی قوم کے پاس مناسب ہتھیار اور اسلحہ موجود نہ ہوں وہ کسی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دھس علی ذلک۔)

اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو دوا دارو کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شفا ہمارے لیے مقدر ہے تو دوا جنہاں مفید نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر شفا بقدر نہیں ہے تب بھی دوا سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ (حاشیہ صفحہ ۳ پر)

یہ بیان کیا ہے مختلف حکمتوں اور عبرتوں سے بھرپور اسباق و بصائر کا ایک مجموعہ ہے! یہ اصول و کلیات صرف طب و صحت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دراصل ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں بھی اسباب و علل کی کارفرمائی کا یہی حال ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی عالم اسباب سے الگ اور آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کچھ اس ڈھنگ سے پیدا کیا ہے کہ اس کا ہر ذرہ اور ہر فرد دوسرے ذرہ اور دوسرے فرد سے بندھا ہوا ہے اور کوئی کسی سے مستغنی اور بے پروا نہیں ہے۔ استغناء صرف ایک ذات برحق کی شان ہے۔ ورنہ تمام مخلوقات محتاج اور عالم اسباب کے وسیع سلسلوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ (باقی آئندہ)

ماہنامہ عبارت لکھنؤ

علستان۔ ۱۹۱، اصلیل چارباغ، لکھنؤ، 226001

ہندوستان کی فارسی صحافت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ: سلیس اور زمانہ حال کی فارسی میں پہلا معیاری ادبی صحیفہ، ماہنامہ عبارت لکھنؤ قیمت کچھ نہیں، وجہ معادنت سالانہ کم از کم -/10 روپے۔ تفصیلی معلومات کے لیے پتہ: رئیس نعمانی۔ ۱۹۱، اصلیل چارباغ۔ لکھنؤ (بی۔ پی۔ انڈیا)

(صفحہ ۲۶ کا حاشیہ) نرادر المعداد، ۲/۲ (تقریباً) کے درمیان کے الفاظ اندرونی جگہ اضافہ شدہ ہیں)

فلسفہ حدودِ اسلامی پر ایک نظر

(مفت شاہد علی صاحب عباسی ایم۔ اے (اسلاک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ)

(قسط دوم)

نفس کا خاصہ ہے کہ کسی بھی قسم کی پابندی و مشقت سے الایہ کہ لذت آورد و در بھگتا ہے، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ قوانینِ صحت کی پابندی کے دلائل و نتائج سے واقف ہوتے ہوئے بھی پوری پابندی نہیں کرتا۔ کیا اس عدم پابندی کے باعث قوانینِ صحت کی سچائی کسی بھی حد میں متاثر ہو سکتی ہے؟ قرنِ اول کا صالح معاشرہ اگرچہ بہت ہی قلیل مدت تک قائم رہا لیکن ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی اصولِ نظری اعتبار ہی سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی ممکن الوقوع ہیں، دوسرے یہ کہ اسلامی اصول کی پابندی جتنی زیادہ کی جائے گی فرد اور اجتماع دونوں ہمہ جہت اتنی ہی ترقی کریں گے۔

صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے بے شک چھوٹے بڑے جرائمِ سرزد ہوئے لیکن ارتکابِ جرم نے اس عہدِ منفرد کی کئی خصوصیات سامنے کر دیں۔ ایک تو ارتکابِ گناہ کے فوری بعد مثبت احساسِ ندامت، دوسرے انابت الی اللہ تعالیٰ کی شدت جس سے نہ صرف جرم کے جرائمِ قوی اور متعدی نہ ہو سکے بلکہ مدارجِ اخروی بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ ایسا معاشرہ جس میں جرم و گناہ کا امکان ہی باقی نہ رہے جنت ہی میں ہوگا، یہاں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ نفسِ امارہ تا نفسِ رقیۃ نفوس کی شرح فی صد کیا ہے مزید برآں

صحابہ کا ایک بڑا طبقہ نفس کی چھیر چھاڑے اگرچہ محفوظ نہ تھا مگر چھیر چھاڑا اور غلبہ میں ایک فاصلہ عظیم ہے۔

نصب قضا چنانکہ فرض ہے جب تک قاضی کو دائرۂ شریعت میں انصاف پر پختہ فیملہ کرنے کا اختیار ہے سلطان عادل و جائز بلکہ اہل بغاوت کی طرف سے بھی عہدۂ قضا قبول کرنا جائز ہے اور اس کے قضایا تا وقتیکہ حدودِ شرع سے متجاوز نہ ہوں نافذ ہوں گے۔ سلطان جائز یا اہل بغاوت کا اقتدار پرانا ہی ایک قیامت ہے، اگر کارِ قضا بھی معطل ہو جائے تو سرکشوں اور بد معاشوں کی بن آئے اور ایک طرح کی انارکی اور فتنہ پھیل جائے۔

رہی معاشرہ کی اصلاح سے پہلے نفاذِ حدود کے ظلم ہونے کی بات سوچو تو محررہ بالا تحریر پر اور کچھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج اگر نفاذِ حدود کے لیے اصلاحِ معاشرہ کی شرط رکھی جائے اصلاحِ معاشرہ کے لیے انہام و نفہیم کی شرط رکھی جائے، انہام و نفہیم کے لیے عدم جبر کی شرط رکھی جائے ادھر کارِ بات اگر قبول از خود پر ٹھہرے تو اصلاحِ معاشرہ کے حقیقی امکانات بوجہ مرض کے کہ نہ ہونے کے چند ہی فیصد ہوں گے۔ سید قطب شہید اور سید ابوالاعلیٰ مودودی (رحمہما اللہ تعالیٰ) کا زمانہ قحط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اس پر استدلال کرنا تعجب خیز ہے بہر حال آج صحیح یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اقدامات و مرقعات گزشتہ بیسویں صدی میں شروع ہوئے بلکہ تمام ممکنہ ذرائع بھی بطور پر استعمال ہوں، اس کے لیے ایک نواغلاص اور جوصلہ کی ضرورت ہے دوسرے دیانت دار انہی اشخاص کا حصول۔ یہاں حضراتِ علماء سے ہم چند اہم سوالات کرنا چاہتے ہیں:

(۱) شریعت کے نفاذ میں کن کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے؟ حالات؟ وقت؟ عوام کا مجموعی رجحان؟

دس اگر یہ نقطہ ہو کہ احکامِ شریعت کل کے کل ایک دم نافذ کر دیے جائیں تو ممکن ہے کہ ردِ عمل منفی ہو اور آگے چل کر نفاذِ شریعت متاخر ہو تو کیا رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ رجحان ہو کر کیا جاسکتی ہے؟ یعنی بعض چیزیں بمقتضائے وقت معطل رکھی جائیں۔ مگر اگر اللہ کو نافذ

کرنے کا ہو۔

حد زنا اب بطور اوّل حد زنا سے متعلق مندرجہ ذیل محل خاکہ ملاحظہ فرمائیے جسے قرآن و حدیث، کتب تفسیر و شرح حدیث اور مذاہب اربعہ و ظاہریہ کی معتبر و مستند کتابوں کی روشنی میں اختصار کے پیش نظر شکل و نفاذ ترتیب دیا گیا ہے۔

(۱) زنا کی تعریف: زنا وہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت کی شرکاء (قبل، میں) جو نہ صرف ہر دو طرح کی ملک اور دونوں کے شہرہ ہی سے خالی ہو بلکہ شہرہ اشتباہ سے بھی خالی ہو بطریق حرام اپنی خواہش پوری کرے یا کوئی عورت کسی مرد کو اپنے اوپر ایسے ہی فعل کا قابو دے دے۔ پس مجنون اور طفل مائل کی دہلی زنا نہ ہوگی کیونکہ ان دونوں کا فعل بصفت حرمت موصوف نہیں۔ اور رکعت زنا یہ ہے کہ التقائے خائنین و مواراة حشفہ پایا جائے کیونکہ دخول و دہلی اسی سے ثابت ہوگی۔

علم بالتحريم کی شرط: (۳) شرط زنا یہ ہے کہ فاعل حرمت زنا سے واقف ہو یعنی کہ لاعلمی پر شہرہ واقع ہونے کے باعث حد قائم نہ کی جائے گی۔

حاکم یا قاضی کی جرح شہادت: (۴) زنا قاضی کے پاس اس طرح ثابت ہوگا کہ چار گواہ لفظ زنا کی صراحت کے ساتھ گواہی دیں، لفظ دہلی یا جماع کافی نہیں۔ جب چار گواہوں نے مجلس واحد میں کسی شخص پر زنا کی گواہی دیدی تو قاضی ان سے پوچھے گا کہ زنا کیا چیز ہے؟ اور لازم ہے کہ ان زنا کیا ہے اگر گواہوں نے زنا کی صحیح تعریف بیان کر دی اور کہا کہ ہم نے دیکھا کہ عزم کاملین فی المکحلة (سرہ دانی کے اندر سلائی کی طرح) دخول کیا تو اب ان سے قاضی کیفیت زنا پوچھے گا، پھر کیفیت زنا اگر بتادی تو ان سے وقت دریافت کرے گا، جب گواہوں نے ایسا وقت بتایا کہ اس کو زمانہ دراز نہ گزر رہا ہو تو قاضی سوال کرے گا کہ کس عورت سے زنا کیا؟ اور کس جگہ کیا؟ مکان بتانے کے بعد اگر قاضی گواہوں کی عدالت سے بخوبی واقف ہو تو اب لازم کی طرف متوجہ ہوگا اور مشہود و علیہ یا مشہود علیہا سے

اس کا احصان دریافت کرے گا، اگر اس نے اپنے نصن ہونے کا اقرار کیا یا بصورت انکار گواہی
نے اس کے احصان پر گواہی دی تو اب قاضی مشہود علیہ سے احصان کی تعریف پوچھے گا کہ
احصان کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو قاضی اس کو رجم (سنگسار)
کرے گا اور اگر احصان گواہوں سے ثابت ہوا اور انہوں نے احصان کی صحیح تعریف
بیان کر دی تو اس کا رجم کرنا واجب ہوگا۔

احصان کی تعریف : (۵) رجم کے واسطے جو احصان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد
عادل بالغ مسلمان ہو کہ جس نے کسی آزاد عورت سے بنکاح صحیح نکاح کیا اور اس سے دخول
کر لیا ہو اور وہ دونوں صفت احصان پر موجود ہوں۔

(۶) احصان کا ثبوت یا تو (۱) باقرار ہوتا ہے، یا (ب) دوا مردوں کی گواہی سے یا
(ج) ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے۔

سزائے غیر محض : (۷) اگر غیر محض ہو تو اس کی حد (سزا) تنکو کوڑے ہیں بشرطیکہ
آزاد ہو اور اگر غلام ہو تو پچاس کوڑے ہیں۔

گواہی : (۸) چار مسلمان آزاد مردوں کی گواہی زنا پر ضروری ہے، اگر چار سے کم
ایک یا دو یا تین آزاد مردوں نے گواہی دی تو گواہی مردود قرار دی جائے گی اور گواہوں کو حد
قذف (دانتی کوڑے) لگے گی۔

(۹) اگر چار گواہوں میں کوئی ایک گواہ غلام یا مکاتب یا کافر یا محدود القذف یا اذہا
یا طفل نکلا تو سوائے طفل کے سب گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور مشہود علیہ کو
حد نہ ماری جائے گی۔

(۱۰) اگر چار فاسق گواہی دیں یا گواہ راستبازی کی جانچ میں ٹھیک نہ ثابت ہو تو
مشہود علیہ پر حد جاری کی جائے گی اور نہ ان گواہوں پر کیونکہ وہ تعداد میں چار ہیں۔
شہادت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مجلس شہادت متحد ہو جیسا کہ اگر گواہوں نے

مختلف مجلسوں میں گواہی دی تو ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور سب کو حد قذف دی جائے گی۔

(۱۲) اگر چار گواہوں نے کسی مرد پر زنا کی گواہی دی لیکن کیفیت و ماہیت بتانے سے انکار کیا یا بعض نے کیفیت و ماہیت بیان کی اور بعض نے بیان نہ کی تو نہ گواہی قبول ہوگی اور نہ خود گواہوں پر حد قذف واجب ہوگی کیونکہ تعداد کامل ہونا واجب سے مانع ہے۔ (۱۳) اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی مگر جس عورت سے زنا کیا ہے اس میں اختلاف کیا، یا زنا کی جگہ میں اختلاف کیا، یا زنا کے وقت میں اختلاف کیا تو ان کی گواہی باطل ہوگئی لیکن گواہوں پر حد واجب نہ ہوگی۔

اقرار زنا: (۱۴) زنا کا ثبوت مرد یا عورت کے اقرار سے بھی ہوتا ہے، اس سلسلے میں تین باتیں اہم ہیں:

(۱) اگر مقرر (اقرار کرنے والے) نے قاضی کے بجائے کسی دوسرے کے سامنے جس کو اقامتِ مدد کا اختیار نہیں، اقرار کیا تو اگرچہ اقرار چار مرتبہ کیا ہو غیر معتبر ہے۔

(ب) اقرار کا صریح ہونا اور اس کے کذب کا ظاہر نہ ہونا ضروری ہے۔

(ج) اور یہ بھی ضروری ہے کہ اقرار حالتِ ہوش میں ہو چنانچہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کو حد زنا نہ ماری جائے گی۔

صورتِ اقرار: (۱۵) اقرار کنندہ عاقل بالغ اپنی ذات پر چار مرتبہ اپنی چار مجلسوں میں زنا کرنے کا اقرار کرے۔ بعض کے نزدیک مجاس قاضی کا اعتبار ہے لیکن امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک اقرار کنندہ کی مجلسوں کا مختلف ہونا شرط ہے، چنانچہ مجاس واحد میں اگر اس نے چار مرتبہ اقرار کیا تو یہ بمنزلہ ایک اقرار کہے۔

تلقین و رجوع: (۱۶) اقرار کنندہ کو تلقین کرنا جس سے حد دور ہو جائے مندوب ہے اس لیے قاضی کو چاہیے کہ اقرار کنندہ کو اقرار پر جھڑکے اور کراہت ظاہر کرے بلکہ ایک طرف

دود کر دینے کا حکم دے۔ اب اگر اس نے چار مرتبہ اقرا کر لیا تو جو از اقرار کے لیے اس کے صحیح العقل ہونے کی تحقیق کرے گا چنانچہ اس سے دریافت کرے گا کہ زنا کیا ہے؟ کیوں کر ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کیونکہ اس میں شبہ کا احتمال ہے، زمانہ بھی پوچھے گا کیونکہ ممکن ہے کہ ایام نامالہ میں زنا کیا ہو۔ جب زنا ثابت ہو گیا تو پوچھیں گے کہ آیا وہ محض بھی ہے؟ اگر اس نے اقرار کیا تو احصان کی تعریف پوچھے گا، اگر احصان کی تعریف بھی ٹھیک ٹھیک بیان کر دی تو پھر رجم (سنگساری) کا حکم دے گا۔

رجوع مقرر: (۱۸) اگر اقرار کنندہ نے اقامتِ حد سے پہلے یا عین بیع میں اپنے اقرار سے رجوع کر لیا تو رجوع قبول کیا جائے گا اور اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی، رجوع میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔

(۱۸) اور اگر اقرار کنندہ نے رجوع نہ کیا لیکن بھاگ گیا تو اس سے نفوذ نہ کیا جائے گا، یا اقرا زنا پر تو قائم رہا لیکن محض ہونے سے رجوع کیا تو یہ رجوع قبول ہوگا اور بجائے سنگساری کے کوڑے مارے جائیں گے۔

اعتبارِ تقادم: (۱۹) تقادم عہد (قادی ایام) جس طرح ابتداءً قبولِ شہادت میں مانع ہے اسی طرح قضاء کے بعد اقامت سے مانع ہے چنانچہ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ گیا، پھر تقادم عہد کے بعد گرفتار ہو کر آیا تو اس پر باقی حد قائم نہ کی جائے گی، امام محمدؒ نے تقادم کی مدت ایک ماہ مقرر کی ہے اور یہی امام اعظم اور امام ابو یوسف (رحمہما اللہ تعالیٰ) سے مروی ہے۔

کیفیتِ سزا: (۲۰) حدود و سجد میں قائم نہ کی جائیں گی۔

(۲۱) مسلمانوں کے ایک گروہ کو قیامِ حدود کے وقت موجود رہنا چاہیے۔

(۲۲) مرد کے بدن پر صرف ایک ازار رہے گی اور تمام حدود میں کھڑے ہونے کی حالت

میں سزا دی جائے گی، عورت کسی صورت میں برہنہ نہ کی جائے گی لیکن زائد کپڑے

را الحشود والغرود) اتارے جائیں گے اور اگر عورت کے بدن پر سوائے حشو و فردہ کے کچھ نہ ہو تو یہ نہ اتارے جائیں گے اور عورت کو ٹھلکا کر حد ماری جائے گی۔

(۲۳) ^{۲۵} کوڑے کے تسموں پر گھنڈی نہ ہو اور چوٹ درمیان درجہ کی لگائی جائے، نہ ایسی کہ زخم پہنچائے اور نہ ایسی کہ تکلیف ہی نہ ہو۔

(۲۴) جس کوڑے سے مارا جائے وہ بھی درمیان قسم کا ہونا چاہیے، نہ بہت سخت ہو اور نہ بہت نرم، اور ہاتھ اتنا ہی اوپر اٹھے کہ بغل دکھائی نہ دے۔

(۲۵) ^{۲۶} کوڑے سوائے چہرہ، سر اور نثرنگا ہونے کے تمام بدن پر متفرق مارے جائیں گے۔
(۲۶) کسی حد میں نہ مرد کو کیا جائے گا نہ بچہ یا باندھا جائے گا بلکہ کھڑا چھوڑ دیا جائے گا الا یہ کہ وہ لوگوں کو عاجز کرے۔ مدد کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے، یا مارنے والا کوڑے کو کھینچے اور سر پر بلند کرے، یا مارنے کے بعد کھینچے یہ سب اس لیے نہ کیا جائے کہ یہ استحقاق پر زیادتی ہوگی۔

(۲۷) سخت گرمی یا سخت جاڑے میں حد قائم نہ کی جائے گی، اسی طرح شدت گرمی یا شدید جاڑہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

(۲۸) اگر مریض پر حد رجم (دسگساری) واجب ہوئی تو فوری قائم کر دی جائے گی اور اگر کوڑے واجب ہوئے ہوں تو مصتہابی کا انتظار کیا جائے گا، اگر ایسا مریض ہو جس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا یہ شخص ناقص، نعیف، اخلقت ہو تو اس کو ایک عینکال جس میں تنو کشادہ تسمے ہوں اس طرح مارا جائے کہ ہر تسمہ بدن پر لگے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو جب تک ولادت کے بعد نفاس سے فارغ نہ ہو لے اسے حد نہ ماری جائیگی۔

(۲۹) رجم (دسگساری) کا صورت میں مرد کے لیے گڈھا (الحشفۃ) نہ کھودا جائے گا، اس کے برخلاف عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ سینہ تک گڈھا کھودا جائے اور اگر نہ کھودا گیا تو کچھ مضر نہیں۔

متفرقات : (۳۰) جب رجم شہادت سے ثابت ہوا ہو تو واجب ہے کہ پہلے گواہ رجم کریں، پھر امام اور پھر دوسرے لوگ۔ اگر گواہوں نے ابتداء کرنے سے انکار کر دیا تو مشہود علیہ سے حد ساقط ہو جائے گی مگر گواہوں پر حد قذف واجب نہ ہوگی کیونکہ سنگساری میں ابتداء سے انکار کرنا صریح رجوع از شہادت نہیں۔

(۳۱) اگر اس شخص نے خود اقرار کیا ہو تو امام المسلمین ابتداء کرے، پھر عام مسلمان رجم کریں۔

(۳۲) مرجوم کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائیگی۔

(۳۳) شبہ سے حد واجب نہ ہوگی، شبہ کی قسمیں حسب ذیل ہیں:

(۱) شبہ در فعل یا شبہۃ الاشتباہ :- یعنی غیر دلیل الحمل کو دلیل گمان کرنا۔

(ب) شبہ در محل یا شبہۃ حکمیہ :- یعنی محل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگر اس کا عمل کسی مانع کے سبب ممتنع ہو گیا۔

(ج) شبہ در عقد

(۳۴) زنا اگر جبر و اکراہ کے تحت ہو تو مجبور پر حد نہیں۔

(۳۵) جو شخص کبھی بخون ہو جاتا ہو اور کبھی اس کو افاقہ ہوتا ہو وہ اگر حالت افاقہ

میں زنا کرے تو حد زنا کے لیے ماخوذ ہوگا اور اگر وہ کہے کہ اس نے حالت جنون میں زنا کیا تو حد جاری نہ ہوگی کا لبائع اذا قال زینت و احاصی۔

(۳۶) اگر کوئی کئی مرتبہ زنا کرے اور اسے اب تک حد نہ لگی ہو تو ایک بار ہی حد لگائی جائے گی۔

(۳۷) حصن کے حق میں کوڑے اور سنگساری دونوں اور غیر حصن (باکرہ) کے حق

میں کوڑے اور ایک سال کی تفریب (شہر بدر کرنا) دونوں جمع نہ کیے جائیں گے۔ ہاں تفریب امام المسلمین پر موقوف ہے، اگر مصلحت سمجھے تو ازراہ سیاست و تعزیر شہر بدر کر دے۔

(۳۸) اگر قاضی فقیر عادل ہو تو لوگوں کو ادائے شہادت کا معائنہ کیے بغیر رم کرنے کی گنجائش ہے اور اگر قاضی فقیر غیر عادل یا عادل غیر فقیر ہو تو لوگوں کو جب تک کہ ادائے شہادت کا بذاتِ خود معائنہ نہ کر لیں، رم کرنا روا نہیں۔

خلاصہ و نتائج (۱) فاعل کو حرمتِ زنا کا علم رہنا شرط ہے۔

(۲) رم کے لیے احصاء اور تجلید کے لیے عقل و بلوغ شرط ہے۔

(۳) شبہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔

(۴) چار عادل گواہوں کا مجلس واحد میں کاملیل فی المحکمة کا مشاہدہ مع دیگر متفق علیہ تفصیل کے بتانا اور سنگساری کی صورت میں ابتداء کرنا شرط ہے۔

(۵) بصورت اقرارِ مؤخر (اقرار کرنے والے) کا باہوش ہونا اور الفاظ کا صریح ہونا شرط ہے، مزید برآں اقرار چار بار اور چار مجالس میں ہونا ضروری ہے، اس پر مستزاد قاضی کی تفصیلی تحقیق و تلقین اور فیصلہ کے بعد بھی حق رجوع ہے۔

(۶) مریض، ضعیف الخلق اور حاملہ و نفسار کی رعایت۔

(۷) مجبور پر حد نہیں۔

(۸) تادیب آیا تم قبولِ شہادت اور فیصلہ کے بعد اقامت ہر دو میں مانع ہے۔

زنا کاری کے اثرات (۱) حد سے متجاوز جنسی انہماک خلل اعصاب اور

Functional Psychoses کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔

(۲) جنسی براعظایوں کے جسمانی اثرات Manic Depressive

Schizophrenic اور Paranoid جیسے دماغی امراض کے پیدا کرنے میں خاص اہم حصہ لیتے ہیں۔ مزید برآں نانی کے جذبات، خواہشات، خیالات، اخلاقی و سماجی قدروں میں عدم توازن اس کے اندر شدید اندرونی کشمکش، پُر تشدد جذبات، مسلسل دماغی تناؤ نیز تعداد میں پیدا کرنے کا خاص سبب ہوتا ہے، چنانچہ ریاستہائے متحدہ

امریکہ میں *Psychoneuroses* میں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ متعدد تہمینوں کے مطابق یہاں کی بالغ آبادی کے ۲۵ سے ۵۰ فیصدی کے درمیان افراد کسی نہ کسی حد تک دماغی طور پر بیمار ہیں۔

(۳) ادبائش و بدکار لوگ شاذ و نادر ہی بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں۔

(۴) امراضِ جیشہ

(۵) امراضِ قلب

(۶) جنسی ہسٹریا

(۷) کینسر کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب آزادانہ جنسی اختلاط اور ایک قبل از وقت بلوغ نسوانی بھی ہے۔

(۸) خودکشی کی ترغیب (ناکامی کی صورت میں)

(۹) خاندانی زندگی کا انحطاط، رشتہ ازدواج کی ناپائیداری اور طلاق و تفرق کی کثرت۔

زنا کاری کے ان اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے متذکرہ بالا اسلامی حدود کے فلسفہ پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم و معاشرہ دونوں کے جرم سے پہلے، جرم کے دوران اور جرم کے بعد کمینیات کے تجزیہ و تحلیل اور اس کے عمیق مطالعہ پر مبنی ہے۔
والعلم عند اللہ تعالیٰ۔

المراجع

۱۔ نیل الادوار شرح منتقى الاخبار من اعاذیث سید لاخيار للعلامة قاضی قضاة القطر
الہامی محمد بن علی بن محمد الشوکانی المتوفی ۱۲۵۵ھ۔ ادارة للطباعة المیریة بمصر للمرة الثانیة
۱۳۴۴ھ (مرتبیل) ج ۹ باب وجوب نصبة دلاية العقفار دالالة وغیرہا۔ اور علامہ

ابوبکر بن سعید کاسانی مفتی المتوفی ۵۵۴ھ فرماتے ہیں۔ "فنصب القاضی فرض لادخہ ینصب لاقامة أمر مصر ورض هو القضا الخ"۔ بذائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ ج ۷ ص ۲۔

۵۲ ہادیہ ج ۳ ص ۱۱۷ مطبوعہ محلہ بالا۔ لسان الحکام فی معرفۃ الاحکام للامام ابی الولید البرہان بن محمد المعروف بابن الشنہ الحلبي الخفی المتوفی ۸۸۵ھ۔ مطبوعہ۔ جریۃ البرہان الاسکندریۃ ۱۲۹۹ھ (رمز۔ "لسان") ص ۳۔

۵۳ "احکام القرآن" للقاضی ابی بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن احمد المعروف بابن البری المعافری الاندلسی الاشبیلی المالکی المتوفی ۵۴۲ھ۔ مطبوعہ۔ السعاده۔ بمصر۔ الطبعة الاولى ۱۳۳۵ھ (رمز۔ "احکام") ج ۲ ص ۸۳۔ "التفسیر المنظری" للعلامة القاضی محمد بن عبد اللہ العثماني الخفی المنہری المجددی القانی فتی المتوفی ۱۲۲۵ھ۔ ندوة المصنفین۔ الدلی۔ غ۔ م۔ (رمز۔ "منظری") ج ۶۔

ص ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ہادیہ ج ۲ ص ۴۹۳ د ۴۹۸۔ بذائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للعلامة ابی بکر بن سعید کاسانی الخفی المتوفی ۸۸۵ھ۔ (رمز۔ "بذائع") ج ۷ ص ۳۳۔ ۳۴۔ (المنقح للعلامة

موفی الدین ابی محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامة المتوفی ۶۱۳ھ مطبوعہ۔ المنار۔ بمصر۔ ۱۳۴۸ھ تبصیح السید رشید رضا۔ الطبعة الاولى ج ۱ ص ۱۶۹۔ (رمز۔ "المنقح") الشرح الکبیر علی متن المنقح للامام

شمس الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسی المتوفی ۶۸۲ھ الطبعة الاولى۔ مطبوعہ۔ المنار۔ بمصر۔ ۱۳۴۸ھ تبصیح السید رشید رضا (رمز۔ "المقدسی") ج ۱ ص ۱۱۹۔

وفی المنقح "الزانی من أتی الفاحشة من قبل أو دبر" ج ۱ ص ۱۵۱۔ وفی المقدسی "وحد اللوطی کحد الزانی سواء وعنه حذرة الرجم لكل حال" ج ۱ ص ۱۴۵۔

وکن اعند الصحاح الشافعی کما فی کتاب الأم۔ ج ۷ ص ۱۶۹ وقال ایضاً "لا یومع [الوطی] الا ان یکون قد أحصن" فتاوی عالمگیری مطبع غنشی نوکشتور۔ غ۔ م۔ (رمز

"عالمگیری") ج ۲ ص ۳۲۷ ملخصاً۔

۵۴ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷۔ وفی المقدسی "وأقل ذلك تغيب الحشفة فی الفرج"

(۸) الاسلام: ج ۷ ص ۳۷ و کذا فی قاضیخان ج ۳ ص ۳۷۹ و لکن فی المفتی ج ۱ ص ۱۲۹،
فی المقدسی ج ۱ ص ۱۶۲۔ لا یشترط الاسلام فی الاحصان..... وقال عطاء والنخعی
والشعبی ومجاهد والثوری ہونہی فی الاحصان: قدوری ص ۱۸۵۔ سیاست الشریعہ
لابن تیمیہ (اردو) ص ۲۰۹۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸ ہایہ ج ۲ ص ۳۹۱-۳۹۲۔ تفصیل
کے لیے ملاحظہ کیجیے: المنظری ج ۶ ص ۳۲۶-۳۲۹۔ نیل الادوار ج ۷ ص ۲۵۶-۲۵۹۔ اختلاف
ج ۱ ص ۱۳۹-۱۴۱۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۱۳-۲۱۷۔ ہایہ المجتہد لابن رشد الحفید (رمز) "ہایہ المجتہد
ج ۲ ص ۳۶۴۔ اور المیزان الکبریٰ علامہ عبدالوہاب الشرنوبی (رمز) المیزان ج ۲ ص ۱۷۳۔
۵۵۔ فادی قاضیخان ج ۳ ص ۳۷۹۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸۔ المدونۃ الکبریٰ للامام مالک
روایۃ الامام سخوی التوفی عن الامام عبدالرحمن بن قاسم۔ (رمز) المدونۃ ج ۳ ص ۳۹۷ لیکن
امام مالک کے نزدیک عدلوں کی شہادت احسان میں بھی قبول نہ کی جائے گی، چنانچہ ملاحظہ ہو کتاب
وصفہ مذکورہ۔

۵۹۔ تفسیر جامع البیان للطبری ج ۱۸ ص ۳۶۔ تفسیر فتح القدیر للشوکانی (رمز) "فتح القدیر" (ج
۳ ص ۳۔ کتاب الام للنشافی (رمز) "کتاب الام" ج ۶ ص ۱۴۴۔ الرسالۃ للشافعی ص ۶۷۔
د ۱۲۸-۱۳۷۔ بانی ج ۷ ص ۷۷۔ قاضیخان ج ۳ ص ۳۷۸۔ المیزان ج ۲ ص ۱۷۳-۱۷۴۔
عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔ تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے۔ احکام
القرآن للجصاص الرازی (رمز) "المجصاص" ج ۲ ص ۲۰۵-۲۰۶۔ المنظری ج ۶ ص ۳۱۷۔ کتاب
الام ج ۶ ص ۱۲۱-۱۲۲۔ الرسالۃ للشافعی ص ۱۲۸-۱۳۷۔ المحلی ج ۱ ص ۲۳۶-۲۴۲۔ بیہقی ج
۸ ص ۲۱۰-۲۱۳۔ نیل الادوار ج ۷۔ "باب ما جاء فی زعم الزانی الحصن و جلد البکر و تغزیبہا" اور
باب حدنا الرقی فی خمسین جلدۃ۔ شرح تسلم للنووی ج ۲ ص ۶۵۔ ص ۷۰-۷۱۔ ہایہ المجتہد
ج ۲ ص ۳۶۵۔ المفتی ج ۱ ص ۱۴۲-۱۵۱۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۷۰-۱۷۵۔ ہایہ ج ۲ ص

نکاح المظہری ج ۶ ص ۳۳۵۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ المدونہ ج ۳ ص ۳۸۳۔
 کتاب الام ج ۶ ص ۱۲۲-۱۲۳۔ المغنی ج ۱ ص ۱۴۹-۱۸۰۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۹۹-۲۰۰۔
 برائے ج ۴ ص ۴۷-۴۸۔ کنز الدردو کتاب الحدود۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۳۔
 کنز کتاب الحدود۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۳۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۵۔ اختلافی بحث کے لیے
 دیکھیے کتاب الام ج ۴ ص ۴۱۔ المغنی ج ۱ ص ۱۸۱-۱۸۲۔ المقدسی ج ۱ ص ۲۰۰ برائے ج ۴
 ص ۵۹۔ قاضیخان ج ۲ ص ۴۷۸۔

۲۔ کتاب الخراج لابن یوسف (اردو) ص ۳۶۶۔ قاضیخان ج ۲ ص ۴۷۸۔ وفی اختلاف
 الفقہاء للحمادی۔ "قال اصحابنا وعثمان البتی واللیث لاحد علیہم.... وقال مالک
 یحد الشہود وهو قول عبد اللہ بن حسن" ج ۱ ص ۱۲۶۔

۳۔ المغنی ج ۱ ص ۱۴۸-۱۴۹۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۹۷-۱۹۸۔ برائے ج ۴ ص ۴۸۔
 قاضیخان ج ۲ ص ۴۷۷۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۳۔ وفی المیزان یہ لکھنا عند ائمۃ الثلاثہ
 مع قول الشافعی انہ لا بأس بتفریقہم ورجہ الاول طلب التثبت فی اقامۃ
 الحد ووجہ الثانی المبادرۃ الی التطہیر اذ اکمل النصاب ولو فی مجلس
 بحسب اجتہاد الحاکم وما یراہ من المحظ الا وفی المصلحۃ للمسلمین۔"
 ج ۲ ص ۱۷۶۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۳۲۔

نکاح عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷۔

۵۔ المدونہ ج ۳ ص ۳۰۱-۳۰۲۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۳۵۔ برائے ج ۴ ص ۳۸-۳۹۔
 قاضیخان ج ۳ ص ۴۷۶۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۱-۵۰۲۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۴۔
 لکھ برائے ج ۴ ص ۴۹-۵۰۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷۔

۶۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۳۳۔ برائے ج ۴ ص ۵۰۔ قدوری ص ۱۸۵۔ ترمذی ج ۱ ص
 ۱۷۱-۱۷۲۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۷-۴۸۸۔ حنفی، حاد، مالک (المدونہ ج ۳ ص ۳۸۳)

شافعی در کتاب الامم ج ۶ ص ۱۱۹، ابو ثورادہ ابن المنذر کے نزدیک ایک مرتبہ اقرار کر لینا بھی حد جاری کرنے کے لیے کافی ہے کما فی المقدسی ج ۱۰ ص ۱۹۰۔ تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہوں المظہری ج ۶ ص ۴۳۵-۴۳۷، نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۵۹-۲۶۵۔ بیہقی مع البحر النقی ج ۸ ص ۲۲۵-۲۲۸۔

۱۵۔ بخاری ج ۳ احادیث ۱۷۱۹-۱۷۲۳-۱۷۲۶-۱۷۲۷۔ مسلم کتاب الحدود مع شرح للنووی۔ مسند الامام الاعظم ص ۱۵۷-۱۶۱۔ ابن ماجہ ص ۱۸۶-۱۸۷۔ تلخیص ج ۴ کتاب حد الزنا۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۶۵-۲۶۷ اور ص ۲۵۹-۲۶۱۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔ بدائع ج ۷ ص ۵۱-۵۲۔ قاضیان ج ۴ ص ۴۴۷۔ دنی المقدسی۔ ”ويعتبر في صحة الاقرار ان يدين كحقيقة الفعل لتزول الشبهة“ ج ۱ ص ۱۹۱۔ وقال النووي: ”وقد جاء تلقين الرجوع عن الاقرار بالحد ودعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه“۔ شرح مسلم للنووي ج ۲ ص ۶۶۔ ہدایہ ج ۲ ص ۳۸۸-۳۸۹۔

۱۶۔ ترمذی ج ۱ ص ۱۷۱۔ بدائع ج ۷ ص ۶۱۔ ہدایہ ج ۲ ص ۳۸۸۔ کنز کتاب الحدود قدوری ص ۱۸۵۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸۔ تلخیص المجیر ج ۴ کتاب حد الزنا۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۸۔ المقدسی وفیہ ”و بهذا اقال عطاء ومحيي بن يعمر والزهری وحامد ومالك والثوري واسحق وأبو حنيفة وأبو يوسف“ ج ۱ ص ۱۳۸۔ وكذا في المغنی وزاد في اسم الشافعي۔ ج ۱ ص ۱۷۳۔ غرائب القرآن للقمي وفیہ ”وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد واسحق“ ج ۱ ص ۱۸۵۔ المظہری ج ۶ ص ۲۳۷۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۳۔ نیل الاوطار وفیہ ”والی ذلك ذهب أحمد والشافعية والحنفية والعنزة وهو مروي عن مالك في قول له وذهب ابن ابي ليلى والبتی وأبو ثور ودرواية عن مالك وقول الشافعي انه لا يقبل منه الرجوع عن الاقرار بعد كماله كغيره من الاقرارات“

ج ۷ ص ۲۶۸-۲۷۰

نکۃ المفتی ج ۱ ص ۱۷۳-۱۷۴۔ بدائع ج ۷ ص ۶۱۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۱۔ عالمگیری ج ۲

ص ۳۲۸

اللہ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۰-۵۰۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۸۔ وفي المیزان لمخصاً به وهذا قول أبي حنيفة وعند الأئمة الثلاثة ان الشهادة في الزنا والقذف وشرا المحرم تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة ج ۲ ص ۱۷۸ بدائع وفيه لم يقيد ابو حنيفة رحمه الله للتقدم تقدير ادخول ذلك الى اجتماع كل حاكم في زمانه ج ۷ ص ۳۶-۴۷۔ وكذا في قاضيان بلغفم ج ۴ ص ۴۷ وفيه ايضا والتقدم لا يمنع صحة الاقرار بالزنا ج ۲ ص ۴۷۸۔ تكملة لسان الحكام للعلاء برهان الدين الحلبي ج ۳ ص ۳۳۵

نکۃ ابن ماجہ باب النہی عن اقامة الحدود فی المسجد کتاب الام ج ۷ ص ۱۵۰۔ اختلاف۔

ج ۱ ص ۱۳۹۔ بدائع ج ۷ ص ۶۰۔ المختصر بمأش آلام ج ۵ ص ۱۷۷

نکۃ احکام ج ۲ ص ۸۴-۸۵۔ فی غرائب القرآن للقمي ومعنی الطائفة... وعن عطاء وعروة اثنتان وعن الزهري وقتادة ثلاثة وقال ابن عباس والشافعي أربعة بعد دفعهود الزنا وعن الحسن عشيوة لأنها اول عقد وجوز ابن عباس الى اربعين رجلاً من المصدقين بالله ج ۷ ص ۱۸۱۔ المفتي ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸۔ المقدسي ج ۱ ص ۱۹۹-۱۷۰۔ ہدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹

نکۃ غرائب القرآن للقمي ج ۱ ص ۱۸۱۔ مسلم مع شرحه للثوري ج ۲ ص ۶۹۔ نیل الاوطار۔ ج ۷ ص ۲۸۲۔ المقدسي ج ۱ ص ۱۷۷-۱۳۰۔ کتبخ کتاب الحدود۔ قدودي ص ۱۸۵۔ بدائع ج ۷ ص ۶۰۔ ہدایہ ج ۲ ص ۳۹۰-۳۹۱۔ قاضيان ج ۴ ص ۴۸۰-۴۸۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ المختصر للزنی بمأش کتاب آلام ج ۵ ص ۱۷۶

۲۵ احکام ج ۲ ص ۸۴۔ المنظر ج ۶ ص ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۸۳۔ ۲۸۵۔
 کتاب الام ج ۶ ص ۱۳۲۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۲۹۔ کنز کتاب المحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔
 برائے ج ۷ ص ۶۰۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۹۔ قاضی ج ۴ ص ۴۸۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔
 ۲۶ کتاب الخراج (اردو) ص ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ المنظر ج ۶ ص ۴۱۷۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۸۵۔
 کتاب الام ج ۶ ص ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۹۔ ۴۹۰ [ولم یکن کما رفع الید
 الا فی کتاب الخراج لا فی یوسف القاضی۔ انتہی۔ شاہ علی عباسی] المختصر للزنی بمائش
 الام ج ۵ ص ۱۷۶

۲۷ ہدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶۔ برائے ج ۷ ص ۵۹۔ ۶۰۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۰۔ عالمگیری
 ج ۲ ص ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ المختصر بمائش الام ج ۵ ص ۱۷۶۔

۲۸ برائے ج ۷ ص ۶۰۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۰۔ عالمگیری
 ج ۲ ص ۳۲۹۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اختلاف للطاوی۔ ج ۱ ص ۱۴۶۔ ۱۴۹۔ المختصر للزنی
 بمائش کتاب الام ج ۵ ص ۱۷۶۔

۲۹ نیل الاوطار نقل عن المروزی وفيه وقد حكى في البحر الان جماع على انه يميل
 البكر حتى تزول شدة الحرق والبرد والمرض المراجع.... وأما المرحوم اذا كان مريضاً
 او نحوه فنذهب الصفة والشافعية والحنفية ومالك الى أنه لا يميل للمرض
 ولا لغيرة اذ القصد اتلافه ج ۷ ص ۲۸۳۔ المختصر للزنی بمائش الام ج ۵ ص
 ۱۶۶ [ولم یکن کما القطع۔ شاہ] ہدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶۔ برائے ج ۷ ص ۵۹۔ عالمگیری
 ج ۲ ص ۳۳۰۔

۳۰ المنظر ج ۶ ص ۴۱۷۔ ۴۱۹۔ غرائب القرآن للفتی ج ۱۸ ص ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔
 ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ کتاب الام ج ۶ ص ۱۲۲۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۸۰۔ ۲۸۵۔ المفتی ج ۱ ص
 ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ کنز کتاب المحدود۔ قدوری ص ۱۸۶۔ برائے ج ۷ ص ۵۹

قاضیخان ج ۳ ص ۴۸۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹ و فیہ و النفساء فی اقامۃ الحد علیہما بمنزلۃ المریضۃ والحائض بمنزلۃ العیجۃ حتی لا یشظرنہ وجہا من الحيض، ولم ینکر العتکال فی الحدایۃ ج ۲ ص ۳ و ۴ والترغی ج ۱ ص ۱۷۳ والمختصر بمحاشی الام ج ۵ ص ۱۶۶۔

۳۱۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ہایۃ ج ۲ ص ۳۹۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ ولم ینکر الضر فی غرائب القرآن للقمی ج ۱ ص ۴۶ و ہایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶ و کنز کتاب الحدود تفصیل مذاہب کے لیے دیکھیہ اختلاف ج ۱ ص ۱۳۵۔ ۱۳۶ و نیل الآدطار ج ۷ ص ۲۷۷۔ ۲۸۰ و شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۶۷ و تلخیص ج ۴ ص ۵۸۔

۳۲۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ ولم ینکر حد الزیہ فی الكنز کتاب الحدود وقدوری ص ۱۸۵ و برائے ج ۷ ص ۵۸۔ ۵۹ و ہدایۃ ج ۲ ص ۲۸۹ و قاضیخان ج ۳ ص ۴۷۹۔ نیز ملاحظہ ہو: نیل الآدطار ج ۷ ص ۲۷۶۔ ۲۷۷۔

۳۳۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۰۔ نیل الآدطار ج ۷ ص ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۳ و فیہ ”وہو قول الثوری“ کنز کتاب الحدود۔ برائے ج ۷ ص ۵۹ قاضیخان ج ۳ ص ۴۷۹۔ ۳۴۔ غرائب القرآن للقمی ج ۱ ص ۴۶۔ بخاری ج ۳ حدیث ۱۷۲۳۔ مسلم مع شرحہ للنووی، کتاب الحدود ج ۲ ص ۶۸۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ المدونۃ ج ۴ ص ۴۰۰۔ المختصر بمحاشی الام ج ۵ ص ۱۶۶۔ التحلی ج ۱ ص ۲۴۲۔ ۲۴۶۔ المغنی ج ۱ ص ۱۳۲۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۳۸ اور ص ۱۶۲۔ ۱۶۵۔ قدوری ص ۱۸۵۔ برائے ج ۷ ص ۶۳۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔

۳۵۔ مسند الامام الاعظم من تفسیق النظام ص ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ کتاب الآثار للامام محمد الشیبانی ص ۲۷۵۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ابن ماجہ ص ۱۸۶ تفصیل کے لیے دیکھیہ المنظر ج ۴۔

ص ۳۰-۳۳- نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۷۱-۲۷۲- تلخیص البحر ج ۳ ص ۵۶- برائے ج ۷ ص ۳۳- ۳۷- ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۳-۴۹۴- قاضی خاں ج ۳ ص ۴۷۱-۴۷۳- الاشہ والنظار لابن نجیم ص ۱۶۳-۱۶۵- عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۰-۳۳۱-

۱۔ لکھ بخاری حدیث ۴۳۳-۱۰- المغنی ج ۱ ص ۱۵۸-۱۶۰- المقدسی ج ۱ ص ۱۸۳-۱۸۵ کنزہ کتاب الحدود- برائے ج ۷ ص ۳۳- ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۹- قاضی خاں ج ۳ ص ۴۷۳- عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۲- مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں بہشتی ج ۸ ص ۲۳۵-۲۳۶- الموطا للامام محمد بن العلقین المجد باب الاستکراہ فی الزنا- اختلاف ج ۱ ص ۱۴۵- امد عالمگیری ج ۲ کتاب الحدود الباب الثالث- ولکن لا یباح الزنا عند الکراہ وعلیہ الشبہ کما فی البدائع ج ۷ ص ۳۴-

۲۔ المغنی ج ۱ ص ۱۶۹-۱۷۰- برائے ج ۷ ص ۵۱- قاضی خاں ج ۳ ص ۴۷۵- عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۱- المقدسی ج ۱ ص ۱۲۰- وفیہ ۱۰ لا تعلم فیہ خلا فوہ ۱۰ قال الشافعی و ابو ذر و اصحاب الرا۱

۳۔ شرع مسلم للنووی ج ۲ ص ۷۰- المغنی ج ۱ ص ۱۹۷- وفیہ ۱۰ قال ابن المنذر اجمع علی ہذا اکل من یحفظ عنہ من اهل العلم منعم عطاء والزہری ومالك وابو حنیفہ و احمد واسحاق و ابو ذر و ابو یوسف و ہونہب الشافعی ۱۰

۴۔ احکام ج ۱ ص ۱۵۰- المدونہ ج ۳ ص ۳۹۷- اختلاف ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸- قاضی خاں ج ۳ ص ۴۷۸-۴۷۹- ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۲- مغنی المحتاج للشرعینی ج ۳ ص ۱۴۶- وکذا فی المغنی ج ۱ ص ۱۲۳-۱۲۶- المقدسی ج ۱ ص ۱۵۷- اور دونوں نے تائید میں عمر عثمان، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور النخعی، الزہری، الاذاعی، مالک، شافعی، ابو ثور اصحاب الرا۱، ابواسحاق ابو زبانی اور ابو بکر الاثرم رحمہم اللہ تعالیٰ کے نام لیے ہیں۔ دینی ہدایہ المہتدہ۔ قال الجمهور لا جلد علی من وجب علیہ الزم فقال الحسن البصری و اصحاب

۱۔ وَاُحْمَدُ وَدَاوُدُ الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَجِدُنِي بِرَجْمٍ ۲ ج ۲ ص ۳۶۳۔ تقابلی بحث کے لیے دیکھیے
المنظری ج ۶ ص ۴۲۳-۴۲۶ اور نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۵۵-۲۵۶۔

۲۔ اختلافی اور تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہوں: احکام ج ۱ ص ۱۵۰۔ غرائب القرآن للقمی ج
۱۸ ص ۴۰-۴۲۔ المنظری ج ۶ ص ۴۱۷-۴۲۲۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۱-۲۲۳۔ نیل الاوطار ج ۷
ص ۲۵۲-۲۵۴۔ تفسیر ج ۴ ص ۶۰-۶۱۔ ترمذی ج ۱ ص ۱۷۳۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸
کتاب الأم ج ۶ ص ۱۱۹-۱۲۰۔ المغنی ج ۱ ص ۱۳۳-۱۳۷۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۶۵-۱۶۹۔ مغنی
المحتاج للشربینی ج ۴ ص ۱۴۷-۱۴۹۔ برآیۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۴-۳۶۵۔ المیزانی ج ۲ ص
۱۷۴-۱۷۵۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۲-۴۹۳۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں: ”قلت اذا راي القاضي مسلماً يقع في المعاصي لغلبة الشهوة مع النعم
والاستحياء مرة بالغربة والسفر واما من لا يستحي ولا يندم فنفية عن الارض
حبسه حتى يتوب والله اعلم“ دیکھیے المنظری ج ۶ ص ۴۲۲۔

۳۔ قاضی خاں ج ۴ ص ۴۸۱۔ عالمگیری ج ۶ ص ۳۲۹۔

۴۔ محض از ”زیرِ تمدن“ بقلم محمد اکرام اللہ۔ اقبال پبلیکیشنز۔ امین آباد روڈ۔ لکھنؤ۔

۵۔ اور دوسری کتب نفسیات و سماجیات و طب۔

۶۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے بھی فلسفہ صمد پر بیحد نفیس بحث کی ہے دیکھنا
مقالہ در اصل اسی کا نقص فیض ہے) چنانچہ ملاحظہ ہو: حجۃ اللہ البالغۃ ج ۲ باب ۵۰، الحدود

ص ۴۴۸-۴۴۹۔

افلاطون، عینیت اور اقبال

۲۔ عام صاحب ریسرچ اسکالرشپ فلسفہ علیگندھ یونیورسٹی

زندگی کی وسیع ترین حقیقتوں کا ادراک، فلسفہ کا پیش لفظ ہے۔ فلسفہ انسانی زندگی کی طرح اپنی طویل تاریخ کے درجوں میں مقید ہے۔ مختلف دور، مختلف مکاتیب فکر، مختلف شخصیتیں اور اس کے احساسات و نظریات کا علم الجہا ہوا عمدہ ہی تو ہے۔ کچھ شخصیتیں، کچھ نظریات، اور کچھ مکاتیب فکر ایسے ہیں کہ ان کے اثرات کو ایک خاص دور تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے اثرات صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنے اہم اور دردرس ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی آنکھ بند کر کے گزر جانا ”سوچ کی گہری ندی“ میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے۔ ہزاروں شب دروز کا فاصلہ، سیاسی، سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور فلسفیانہ مسائل میں طرفین کی سی دوریاں، لیکن پھر بھی اتنے گہرے اثرات؟

افلاطون اور اقبال دونوں مفکرین اپنے زمانے کے نمائندہ ہیں۔ دونوں میں صدیوں کے سیاسی، سماجی، تعلیمی، اقتصادی، مذہبی اور فلسفیانہ تحریکوں کا سنگم ہے۔ لیکن — کیا دونوں میں کوئی تعلق بھی ہے؟!

افلاطون کی یہ بات شروعات کریں تو فرینک تھلی کی یہ چند سطور شاید ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔

“With in the Framework of the Platonic System, we have a combination and

Transformation of Teachings of the Leaders of Greek thought. With the sophists Plato agrees that knowledge — if knowledge be restricted to appearances — is impossible; with the Socrates, that genuine knowledge is always by concepts; with Heraclitus, that the world is in constant change (Sensuous appearances and characterized by change) with the Eleatics, that the real world — for Plato the world of Ideas — is unchangeable; with the Atomists, that Being is manifold (Plato admits a plurality of Ideas); with the Eleatics, that is one (the form of the good in unity); with nearly all the Greek thinkers, that it is basically rational; with Anaxagoras that mind rules it and that mind is distinct from matter. His system is the mature fruit of the history of Greek philosophy down to his time.”

History of Philosophy — F. Thilly.

فلسفہ کا سب سے اہم سوال ”حقیقت“ کے بارے میں ہے۔ مختلف مکاتیب فکر نے مختلف انداز میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسا ”معمہ“ ہے جو اب تک ”شرمندہ معنی نہ ہوا“ مختلف فلاسفہ نے ”حقیقت“ پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ معنی فلاسفہ کا خیال ہے کہ حقیقت ’آگہی یا شعور‘ ہے۔ مادی مفکرین کے خیال میں ’ادہ‘ ہے۔

انسانی زندگی ”شور اور اشیاء“ کا سنگم ہے۔ ان کی بے سوچے سمجھے تشریح سے بڑے مسائل اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ عیاں ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی حقیقت ماننے کا مطلب ہے کہ اسے ”بنیادی حقیقت“ کے طور پر قبول کیا جائے۔

عام اصطلاح میں ”معنی“ کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے مقاصد اتنے اونچے ہوں کہ پانا نامکمل ہو سکتا ہے لیکن فلسفیانہ عینیت اس سے قطعاً مختلف ہے یہاں معنی سے مراد ہے ”آگہی یا شعور کو بنیادی حقیقت ماننے والا۔“ بڑے لے کا خیال ہے *there is not, and there cannot be, any reality and the more that any thing is spiritual, so much the more it is veritably real*۔

افلاطون کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیش کردہ ’فلسفہ تصور‘ کو سمجھا جائے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ اشیاء بجائے خود تبدیل نہیں ہوتیں۔ سرخ رنگ بجائے خود سرخ ... ہے اور کبھی کبھی بجائے خود سفید رنگ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ بلکہ *A change*

-
1. The meaning of Philosophy J. G. Brennan. 258
  2. Appearance and Reality. F. H. Bradley.

always a change from something A To something else 'B' and A and B Can not them selves be things that change. -

یعنی شے، ازل وابد سے 'حقیقت' ہے۔ چاہے کچھ ہو یا جھوٹ۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے ایک ہی وقت پر کبھی ہو اور جھوٹ بھی۔ علم حاصل کرنے کے انسان کے پاس کئی ذریعے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چھوتے ہیں۔ (حواس خمسہ) لیکن ضروری نہیں کہ ان ذرائع سے ہمارے پاس جو علم آئے وہ سچ ہی ہو۔ زمین گول ہے، لیکن ہمیں چوٹی دکھائی دیتی ہے کیا ہم اس ذریعہ علم (حواس خمسہ) کو قابلِ اعتماد تصور کریں۔ ہماری "محسوسات" کی دنیا سے آگے کبھی ایک بے انتہا کائنات پھیلی پڑی ہے۔ اس کا ادراک کیسے ہو، ہم اسے کیسے جانیں، ہم اس کا علم کیسے حاصل کریں۔ کیا ہم اس دنیا کو عقل Intellect سے نہیں جان سکتے؟

افلاطون نے شے کی اصل جاننے کو علم کہا ہے۔ اور اس کے ہاں جاننے کا معنی اس چیز کا تصور ہے لیکن یہ تصور بجائے خود ہے کیا۔ اس کے جاننے، معلوم کرنے اور پرکھنے کا کوئی نساذدہ ہے۔ "افلاطون کے تصورات کو نفسیاتی کیفیت، سادہ سا خیال۔ برکے کا ذاتی احساس یا کانٹے کی Innate Categories نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے نقوش ہیں، جو وقت کی حدود سے باہر ہیں۔ اس دنیا میں پھیلی ہوئی یہ اشیاء ان کا مبہم عکس ہیں، ہمارے ذہن میں جو خیالات ابھرتے ہیں، ان کی مبہم پرچھائیاں ہیں،" لے

(باقی آئندہ)

1. Encyclopedia of Philosophy Gilbert Ryle.
2. The meaning of Phil.

تبصرے

اسلام اور عہد حاضر | مؤلف مولانا جمیل احمد ندوی مبارکپوری۔ سائز ۲۰×۳۰ صفحات ۲۵۶ مجلد مع ڈسٹ کو رقیمت دس روپے۔ ناشر: دارالمصنفین۔ مبارکپور۔ عظیم کٹھن۔

یورپ کو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا منبع و ماخذ قرار دینے کا پروپیگنڈا خود اہل یورپ نے کچھ ایسی زبردست ٹیکنک سے کیا ہے کہ باقی دنیا خود کو ہمیشہ سے انتہائی غیر مہذب و غیر تمدن اور جاہل سمجھ کر مذمت اور خفت کے دامن میں منہ چھپانے لگی، لیکن تاریخی حقائق اس امر کے شاہد ہیں کہ جب یورپ میں علم و دانش کا ایک بھی چراغ روشن نہ تھا، مشرق اس وقت بھی علوم و فنون کا گہوارہ بنا ہوا تھا، خصوصاً طلوع اسلام کے بعد تو یہ عالم ہوا کہ جہاں جہاں اسلام کے فدائین پہنچے رہے، علم و حکمت کی روشن راہیں کھلتی رہیں۔ یہ اسلام کے نام لیوا ہی تھے جن کی بدولت یورپ میں ”احیاء علوم“ اور ”اصلاح کلیسا“ جیسی زبردست تحریکیں جاری ہوئیں اور جس کے نتیجے میں اہل یورپ پہلی بار علم و عقل کی طرف راغب ہوئے اور یہ علمائے اسلام ہی تھے جن کی بدولت یورپ میں سائنس و فلسفہ جیسے مردود و مکفوف علوم کا بول بالا ہوا۔ یہ تمام حقیقتیں پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، لیکن زمانہ کی کردلوں نے اس قوم و ملت کو مقتدری بنا کر جھوٹا دیا ہے جسے کل تک دوسری اقوام کی امامت کا منصب حاصل تھا۔ ایک وقت تھا کہ یورپ میں ”پاپائیت“ کے غلبہ کا یہ عالم تھا کہ سائنسی تحقیقات کو ”ما خلعت فی الدین“ سمجھا جاتا تھا لیکن جب علماء اسلام کے علمی و تحقیقی کارناموں کا آفتاب بلند ہوا تو یورپ میں اس کا شدید ردِ عمل ہوا اور بالآخر اہل یورپ نے نہ صرف یہ کہ سائنس کو مذہب کا حریف بنا ڈالا، بلکہ اس کے دائرہ

کا کہ صرف انسان کی ذاتی و فنی زندگی تک محدود کر کے یہ نظریہ عام کر دیا کہ مذہب انسان کی علوم و فنون کی اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں زبردست رکاوٹ ہے۔ یہ نظریہ آغاز میں عیسائیت اور یہودیت کے لیے تھا، لیکن بعد میں اسے اسلام پر بھی چسپاں کر دیا گیا۔

زیر نظر کتاب ”اسلام اور عہدِ حاضر“ میں مؤلف محترم نے خاصی کاوش و تحقیق سے کام لے کر ثابت کیا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، خصوصاً اسلام سائنسی ترقیات کی راہ میں ہرگز حائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے — اور آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے اور سائنس سے پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔

اس موضوع پر اگرچہ اردو میں اور بھی اہم کتب موجود ہیں لیکن امید ہے کہ مولانا جمیل احمد صاحب کی یہ کتاب بھی دلچسپی سے پڑھی جائے گی۔ کتاب میں تکرارِ مضامین نہ ہوتی تو بہتر تھا۔

”مغربی تہذیب کا شعور و نسب“ کے زیر عنوان مؤلف موصوف نے ”دورِ جدید“ ”دورِ سائنس“ اور ”مغربی تہذیب“ کو ہم معنی ٹھہرایا ہے، حالانکہ یہ تینوں اصطلاحیں الگ الگ مفہوم رکھتی ہیں۔ (زحمت عثمانی)

سیر المنازل | ترجمہ و تدوین: ڈاکٹر نعیم احمد۔ سائز: ۱۸ x ۲۲ صفحات ۱۶۴، غیر مجلد قیمت چالیس روپے۔ فاشی ادبی اکادمی، علی گڑھ۔

”سیر المنازل“ دراصل ایک بیش قیمت تاریخی فارسی مخطوط ہے، جس کے مصنف مرزا سنگین بیگ بن علی اکبر بیگ ہیں جو مغل سلطنت کے زمانہ اختتام میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے۔ یہ ملازمت انھیں اسی تصنیف کی قد کے طور پر اس وقت کے دہلی کے ریزیڈنٹ جنرل چارلس تھیو فلاس حکام نے دلائی تھی۔ ڈاکٹر نعیم احمد صاحب نے پہلے انگریز کنسل فار ہٹاریکل ریسرچ کے لیے اسی مخطوط کے فارسی متن کی تدوین کی اور اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ، فاشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کرایا ہے۔

اب تک آٹا و اسنادیہ (سر سید احمد خان) ہی کو اپنے موضوع پر پہلی کتاب سمجھا جاتا رہا ہے

لیکن ”سیر المنازل“ کی دریافت و اشاعت نے ثابت کر دیا ہے کہ ”ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں“۔ ”آثار الصنادید“ کی اشاعت سے ۲۵ سال قبل مرزا سنگین نے دہلی کی گلیوں، کوچوں، مسجدوں، مقبروں اور آثار کی تاریخ ”سیر المنازل“ کے نام سے لکھ ڈالی تھی۔ اس میں ایسی معلومات بھی ہیں، جن کا ذکر سر سید احمد خاں مرحوم نے نہیں کیا۔ بے شبہ مرزا سنگین نے اس کتاب کا مواد حاصل کرنے میں خاصی جدوجہد اور کاوش کی ہے۔ اب یہ زمانہ کی ستم ظریفی ہے کہ آثار الصنادید نے سر سید احمد مرحوم کو ایل۔ ایل کی ڈگری اور ایل ایٹا ایک سوسائٹی کی آنریری فیلوشپ دلائی اور مرزا سنگین بیگ کو ”سیر المنازل“ کی تصنیف پر صرف ایٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت ہی مل سکی۔

”سیر المنازل“ سامنے آنے پر یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ کیا سر سید احمد خاں مرحوم نے بھی مرزا سنگین مرحوم کی اس کتاب سے استفادہ کیا تھا؟ کیا تعجب ہے کہ ”آثار الصنادید“ کی تصنیف سے قبل ”سیر المنازل“ کا مخطوطہ سر سید مرحوم کے مطالعہ میں آیا ہو اور اسی سے ان کو اپنی تصنیف کے لیے تحریک ملی ہو!

بہر حال ڈاکٹر نعیم احمد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مرزا سنگین بیگ اور ان کے مخطوطہ کو اردو دنیا میں پہلی بار روشناس کرایا۔ تاریخ کی دنیا میں ان کی یہ خدمت بے شبہ قابل قدر مانی جائے گی۔ کاش جس پایہ کی یہ چیز تھی، اس کا ظاہر بھی اسی درجہ کا ہوتا۔ اس اظہار حسرت کے ساتھ قیمت کی زیادتی کا شکوہ بے جا نہ ہوگا۔

(رحمت عثمانی)

تذکرہ مشائخ دیوبند: اکابرین و مشائخ دیوبند کے دو صد سالہ کارنامے۔ اور تاریخ تصوف۔ اس کتاب میں مشائخ و علمائے دیوبند کے تفصیلی حالات ہیں۔ ان کے علمی اور دہائی کارنامے درج ہیں۔ یہ کتاب نایاب ہو چکی ہے جلدی فرمائیے قیمت دعائیہ 20/ جزئیہ بیخبر۔ مکتبہ برہان اردو بازار دہلی ۷۰

5

APR 20 1981
81
مئی ۱۹۸۱

مَدَوۃُ اَصْنَفِیۡنِ دِلِی کا علمی و دینی مآہنامہ

بُرکات

قیمت سالانہ: بیس روپے

مترتب
سعد احمد بک آبادی

مطبوعات دار الصنفیت دہلی

- ۱۹۳۹ء اسلام میں بخاری کی حقیقت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون شریعت کے مفاد کا مسئلہ -
 تعلیمات اسلام اور سنی اقوام - سوشلزم کی بنیادی حقیقت -
- ۱۹۴۰ء خدایان اسلام - اخلاق و فلسفہ اخلاق - فہم قرآن - تاریخ اُمتِ محمد اولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (انگریزی) -
- ۱۹۴۱ء قصص القرآن جلد اول - وحی الہی - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول -
- ۱۹۴۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع دوم بڑی تقطیع میں ضروری اضافات) -
 مسلمانوں کا عروج و زوال - تاریخ اُمتِ محمد دوم 'خلافت راشدہ' -
- ۱۹۴۳ء عملی مسائل القرآن میں فہرست الفاظ جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - تاریخ اُمتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم -
- ۱۹۴۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم (مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت و کمال) -
- ۱۹۴۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور تہذیب - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع سوم جس میں ترمیمی اضافے کی گئی) -
- ۱۹۴۶ء ترجمانِ نشہ جلد اول - خلاصہ سفرنامہ ابن بطوطہ - جہوریہ یوگوسلاویہ اور مارشل ینو -
- ۱۹۴۷ء مسلمانوں کا نظم و حکومت - مسلمانوں کا عروج و زوال (طبع دوم جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے اور متعدد اجواب لکھے گئے ہیں) لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاہ ولی محمد رحمہ اللہ دہلوی -
- ۱۹۴۸ء ترجمانِ نشہ جلد دوم - تاریخ اُمتِ محمد چہارم 'خلافت پسپائی' تاریخ اُمتِ محمد پنجم 'خلافت عباسیہ اولیٰ' -
- ۱۹۴۹ء قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات و کمال (اسلام کے شاندار کارنامے و کمال) -
 تاریخ اُمتِ محمد ششم 'خلافت عباسیہ دوم' - بھٹاٹر -
- ۱۹۵۰ء تاریخ اُمتِ محمد ہفتم - تاریخِ تہذیب و تہذیبِ اُمتی - تدوین قرآن - اسلام کا نظام مساجد -
 اشاعت اسلام - اہل دنیا میں اسلام کی بکھر چھپا -
- ۱۹۵۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ اُمتِ محمد ہشتم 'خلافت عباسیہ' - جارج برنارڈ شا -
- ۱۹۵۲ء تاریخ اسلام پر ایک طائرانہ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کا
 از سر نو تہذیب اور سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے - کتابتِ حدیث -
- ۱۹۵۳ء تاریخِ شانِ پنج حقیقت - قرآن اور تہذیبِ سیر - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افشاء -

برہان

جلد نمبر ۸۶ رجب المرجب ۱۴۳۸ھ مطابق مئی ۱۹۸۱ء شمارہ نمبر ۵

سعید احمد اکبر آبادی

نظرات

مقالات

- ۱۔ خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت : { جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ۵
[اندی، ناظم قوانینہ اکیڈمی بنگلور]
- ۲۔ قرآن حکیم کی نظر میں علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت { ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری شعبہ عربی ۳۰
[امرنگھ کالج سرینگر (کشمیر)]
- ۳۔ انٹالون، عینیت اور اقبال : ج۔ عامر ریسرچ سکالرشپ فلسفہ ۴۵
علی گڑھ۔
- ۴۔ التقرین والانتقاد (س) ۵۳
- ۵۔ تبصرے (س و ج) ۵۹

نظرات

پچھلے دنوں اسلام آباد میں ۷۰ مارچ تک پندرہویں صدی ہجری کی تقریباً
 کے سلسلہ میں جو ایک عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس دنیا کی تہذیب و تمدن کی ترقی میں
 اسلام کا حصہ کے موضوع پر ہوئی تھی اس کی تقریب سے راقم الحروف پاکستان میں
 قیام ۵ مارچ سے ۱۴ اپریل تک یعنی پورے ایک مہینہ رہا۔ اس مدت میں اسلام آباد کے
 علاوہ کراچی، لاہور بھی جانا ہوا۔ ہر جگہ اعزہ و اقرباء دوستوں سے ملاقاتیں اور گفتگوئیں
 ہوئیں۔ علمی ادبی اور دینی ادارے دیکھے، تقریریں بھی ہوئیں، پاکستان کی سماجی، اقتصادی زندگی
 اور اخلاقی زندگی اور سیاسی مدوجز کا منظر غائر مطالعہ کیا۔ اس سفر سے پہلے کئی مہینے میں بھی
 پہلی عالمی سیرت کانفرنس کے سلسلہ میں پاکستان جانا ہوا تھا جس کو اب پانچ برس ہوتے ہیں
 لیکن آج کا پاکستان مختلف اعتبارات سے اُس پاکستان سے مختلف ہے جو ششہ میں
 بھٹو گورنمنٹ کے زیر سایہ تھا۔ پاکستان ہندوستان کا پڑوسی ملک ہے اور پڑوسی بھی
 وہ جس کو قرآن مجید میں جبارِ خدائی القدر مقرر فرمایا گیا ہے یعنی ایسا پڑوسی جس سے تعلق صرف
 قرب مکانی کا نہیں، بلکہ عزیزداری اور قربت کا رشتہ بھی ہے۔ اس بنا پر دونوں کا ایک
 دوسرے سے متاثر ہونا اور ایک دوسرے کے احوال و کوائف سے باخبر رہنے کا جذبہ
 اور خواہش ایک امر طبعی اور ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اپنے بعض خاص حالات و
 کوائف کے باعث میرا موڈ لکھنے کا نہیں تھا، متعدد احباب اور اربابِ علم کے اصرار پر کانفرنس

کی روئے داد اور پاکستان کے اپنے مشاہدات و تاثرات کو قلمبند کر کے قسط وار بعنوان "پاکستان امروز" شائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ والہ الامام من اللہ۔

سردست المصلوہ کا مقصد ان جذباتِ تشکر و امتنان کا اظہار ہے جو انڈین ڈیلی گیشن کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے غیر معمولی اعزاز و اکرام کا معاملہ کرنے سے متعلق ہیں، بھٹو گورنمنٹ کے عہد میں بھی اگرچہ اندرون ملک ہندوستانی مندوبین کی بڑی خاطر تواضع ہوئی تھی لیکن پاکستان کی آمدورفت کے اخراجات ان کو خد برداشت کرنے پڑے تھے، پھر پاکستان پیپل پولیس میں رپورٹ کرنے کا جو عام قانون ہے اس سے بھی مستثنیٰ نہیں کیا گیا تھا لیکن اس مرتبہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انڈین ڈیلی گیشن گیارہ افراد پر مشتمل تھا، اس میں بیہی، احمد آباد اور ٹیپہ تک کے حضرات تھے، گورنمنٹ نے ان سب کے لیے روانگی کے مقام سے اسلام آباد تک آمدورفت کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹوں کا انتظام کیا اور ہوائی جہاز کے سفر میں ایر پورٹ میں داخل ہونے اور جہاز میں بیٹھنے کے جو انتظامات ہوتے ہیں ان کا تکفل بھی خود کیا۔ کوئی شخص اپنے ساتھ خواہ کتنا ہی سامان لے جانے اس کو بھی فزی آف چارج کر دیا گیا، پھر اگرچہ کانفرنس اسلام آباد میں چار دن کی تھی، لیکن جس شخص نے لاہور کراچی وغیرہ جہاں کہیں جانا چاہا اس کے ویزا میں ایک ہفتہ کی توسیع کر کے اس کو دہاں کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کر ریزرویشن بھی کر دیا گیا، علاوہ ازیں پولیس میں رپورٹ کرنے کی زحمت بھی نہیں ہوئی۔

۱۔ راجہ کی صبح کو عظیم الشان انٹیشنل اسمبلی ہال میں صدر مملکت جنرل ضیا الحق صاحب نے اردو زبان میں اپنی تقریر ریلزیر سے کانفرنس کا افتتاح کیا اور پھر سمینار کی غرض سے موضوعات بحث و نظر کے مطابق ہندوین دو کمیٹیوں میں بٹ گئے، راقم الحروف اور ہندوستانی وفد کے اکثر اراکین کنگز کمیٹی نمبر ایک میں تھے، یہی بڑی کمیٹی تھی اور اس کے اجلاس انٹیشنل اسمبلی ہال میں ہوتے رہے، ۸ مارچ کی صبح کو ایک امریکن اور بڑی لائق و فاضل خاتون کی صدارت میں کمیٹی نمبر ایک کا جلسہ شروع ہوا۔

پہلا مقالہ میری ”اسلام میں علم کا تصور اور اس کی اہمیت“ تھا۔ مقالات سب چھپے ہوئے تھے اور حسب قاعدہ مند میں پہلی تقسیم کر دیے گئے تھے، مقالات کا پورا پڑھنا ناممکن تھا اس لیے ہر مقالہ نگار کے لیے دس منٹ مقرر کر دیے گئے کہ اس میں مقالہ کا خلاصہ بیان کر دے، لیکن اس ضابطہ کے ماتحت جب دس منٹ گزرے بغیر میں اپنا تقریر ختم کرنے لگا تو جناب صدر نے ابدلے کے فرمایا: آپ کے لیے پانچ منٹ مزید ہیں، میں نے اس خصوصی مراعات پر صدر کا شکریہ ادا کیا اور پندرہ منٹ تقریر کی۔

کانی اور چائے کے وقفہ کے بعد ۱۱ بجے دوسرا اجلاس شروع ہوا تو پہلے سے چھپے ہوئے پروگرام کے مطابق اس اجلاس کی صدارت میں نے کی جس پر انڈین ڈپٹی کمشنر توفیقی اور نمونیت کا اظہار کیا، پروگرام میں ایک جلسہ کی صدارت کے لیے مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا نام بھی چھپا ہوا تھا لیکن وہ تو اسلام آباد پہنچے ہی نہ تھے، پھر ارادہ تھا کہ کانفرنس کے اختتام پر اجلاس میں تمام مندوبین میں سے جن پانچ حضرات کا انتخاب کیا گیا تھا ان میں ایک نام خاکسار راقم الحروف کا بھی تھا۔ چنانچہ عجیب اتفاق ہے جس طرح کبھی خبر ایک کے ماتحت سیمینار کا آغاز میری تقریر سے ہوا تھا کانفرنس کا اختتام بھی راقم الحروف کی تقریر پر ہوا، انڈین ڈپٹی کمشنر اس سلف و کرم اور عزت افزائی پر پاکستان گورنمنٹ اور راج باب کانفرنس کا تہ دل سے شکریہ ادا ہے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے پاکستان سے جو راج باب علم و ادب و ثقافت و تہذیب و ہندوستان کے مختلف سیمیناروں اور کانفرنسوں وغیرہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ آف انڈیا اور عوام و خواص کا معاملہ الیا ہی یگانگت اور احترام و تکریم کا ہوتا ہے، بے شبہ یہ صحت حال دونوں قریبی ہمسایہ ملکوں میں خوشگوار تر تعلقات کے لیے ایک خال نیک ہے۔

نامناسب نہ ہو گا اگر اس موقع پر یہ گزارش بھی کی جائے کہ ان دونوں ہمسایہ ملکوں میں باہم طلباء اور اساتذہ کے تبادلہ کا قانونی نہیں ہے، حالانکہ دور دراز کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس قسم کے ہیں اور ان پر عمل چڑھ رہا ہے، اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور خوف سے خوف، اگر ان دونوں ملکوں میں کبھی اس قسم کا رابطہ پیدا ہو جائے جس کی تجویز بار بار ہو چکی ہے تو تعلیمی اعتبار سے ہر ملک کے لیے مفید ہونے کے علاوہ سیاسی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے میں بھی ان سے مدد مل سکتی ہے، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس پر خاطر خواہ توجہ دینی چاہیے۔

خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں

خلافتِ ارض اور علمِ اسماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی ناظمِ فرقانہ اکیڈمی، (بنگلور)

(قسط سوم)

۱۸۔ علمِ مقدار اور عصرِ جدید میں اس کی اہمیت اور پر کی تفصیل سے یہ حقیقت روشن ہوگئی کہ یہ عالم آب و گل اعداد اور مقادیر کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز میں مخصوص اثرات اور مخصوص مقادیر ہوتی ہیں جو دوسری چیز میں نہیں پائی جاتیں۔ مگر ان چیزوں کے تقابل سے ایک دوسرے کی تاثیرات کا ازالہ ہوتا رہتا ہے اور ان کے خواص ایک دوسرے پر غالب آتے رہتے ہیں۔ جب دو چیزیں باہم ملتے ہیں تو ان کے خواص طبعی میں ایک کش مکش شروع ہو جاتی ہے اور یہ اجزاء دغا صرا ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کش مکش میں جیت اس جزو یا عنصر کی ہوتی ہے جس کے خواص طبعی زیادہ مؤثر اور طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس باہمی کش مکش کی بنیادی صفت کے باوجود ملے مثلاً دو درہ اور پانی جب باہم ملتے ہیں تو دو درہ کا رنگ پانی پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر دو درہ میں تھوڑی سی شکر ڈال دی جائے تو اس کے اجزاء گھل کر دو درہ کے تمام اجزاء (سالمات) کے ساتھ مل جاتے اور انھیں میٹھا کر دیتے ہیں۔ یہی حال دیگر تمام اشیاء کا بھی

ان اجزاء و عناصر کا باہمی اتحاد اور تال میل کی کیفیت بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ جب یہ اجزاء و عناصر باہم ملتے ہیں تو وقتی کش مکش (کیمیائی تعامل اور رد عمل) کے بعد حیرت انگیز طور پر باہم شیر و فکر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کو مختلف قسم کے سالمات (مالیکیولس) اور کیمیائی مرکبات (کامپاؤنڈس) کی شکل میں نظر آتا ہے۔ گویا کہ ان کے درمیان کسی قسم کا ”جھگڑا“ ہی نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر سے جب دنیا کی مختلف اشیاء کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مختلف علوم کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثلاً:

- ۱۔ غذا اور جڑی بوٹیوں کے طبی (Medicinal) خواص و فوائد کا جائزہ لیا جائے تو اس سے علم المفردات اور علم الادویہ وجود میں آتا ہے۔
- ۲۔ دنیا کی تمام چیزیں جن بنیادی اجزاء و عناصر سے مرکب ہیں اگر اُن اجزاء و عناصر کے خواص و تاثیرات کا جائزہ لیا جائے تو اس سے علم کیمیا (Chemistry) کی بنیاد پڑتی ہے۔

- ۳۔ اشیائے عالم میں جو قوتیں (حرکات و سکونات کے اعتبار سے) کار فرما ہیں اگر ان کا منظم مطالعہ کیا جائے تو یہ علم طبیعیات (Physics) کہلائے گا۔
- اس طرح بظاہر عالم کے خواص و تاثیرات کا دائرہ بہت وسیع اور آفاقی ہے۔ انہی تمام چیزوں کا علم حضرت آدمؑ کو دیا گیا تھا، جن کا علم اولادِ آدمؑ بہترین حصہ حاصل کر رہے ہیں۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور کائنات کا ایک ایک مظہر ایک خاص مقدار میں اور بالکل نیا نیا ظہور پذیر ہوا ہے، خواہ وہ عالم حیوانات کی قبیل سے ہو یا عالم نباتات سے، جمادات سے ہو یا افلاک سے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمَقْدَرٍ ۝ اور اُس کے ہاں ہر چیز ایک معین مقدار کے

ساتھ ہے۔ (رعد - ۸)

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدَرًا ۚ كَذَٰلِكَ يُرَىٰ ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو

باضابطہ بنایا (فرقان - ۲)

وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝ اور ہم نے زمین میں ہر چیز کا مثلی پیدا

کی ہے۔ (رحم - ۱۹)

موجودہ دور سے پہلے ہم ”مقدار“ ”تقدیر“ اور ”موزون“ اشیاء کی اصل حقیقت سے ناواقف تھے مگر آج ان چیزوں کی حقیقت اور ربانی کلمات کی قدر و قیمت علم المفردات، علم الادویہ اور حیاتیاتی علوم کی تحقیق و تدوین کے باعث پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ جو لوگ ان علوم سے ناواقف ہیں وہ ان آیات کریمہ کا صحیح مفہوم اور ان کی صحیح قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو سکتے مثلاً یہ علم کہ مختلف غذائی اشیاء میں مواد لحمیہ (Protiens)، مواد نشائیہ (Carbohydrates)، مواد شحمیہ (Fats)، معدنی نمکیات (Mineral Salts) اور حیاتیات (Vitamins) وغیرہ کا تناسب کیا ہے ادا ان کے فوائد و خصوصیات اور تاثیرات کیا ہیں؟ اور بنیادی طور پر یہ غذائی مادے کن اجزاء و عناصر پر مشتمل ہیں؟ ادا کس قدر حیرت انگیز تناسب کے ساتھ ان مادوں کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، تفصیلات کا

اس خصوصیت کے ساتھ حیاتیات (Biology) کی وہ شاخیں جو انما حیات کے کیمیائی تجزیہ و تحلیل سے متعلق ہیں۔ مثلاً :

حیاتیاتی کیمیا ————— Biochemistry

سالماتی حیاتیات ————— Molecular Biology

کیمیائی خوردبینی حیاتیات ————— Chemical Microbiology

÷ ÷ ÷ ÷

یہ موقع نہیں ملے گا۔ کارخانہ قدرت میں شاید سب سے زیادہ دلچسپ یہی علم ہے کہ
انسان کی صحت اور اس کے معاشی و اقتصادی فوائد اور دیگر بہت سے اعراض
و مقاصد کی رُو سے ان علوم کی تحصیل بے حد ضروری اور اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس

۱۔ اس موضوع پر حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا:-

۱۔ ہماری غذا، مطبوعہ انجمن ترقی اردو ہند

۲۔ دیہاتی معالج، مطبوعہ ہمدرد خانہ دہلی

۳۔ *Encyclopedia of Medicinal Foods, London.*

۴۔ *Encyclopedia of Medicinal Herbs, London.*

۵۔ مثلاً تمام غذائی مادے اور دنیا کی اکثر و بیشتر چیزیں زیادہ تر چودہ عناصر (جو کثیر الاستعمال
ہیں) سے مرکب ہیں۔ جیسے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، کیلشیم، میگنیشیم۔ الخ
مگر ذرا سے تناسب کے بدل جانے سے چیزیں کچھ سے کچھ بد جاتی ہیں بعض اوقات صرف
ایک ایٹم کے ادھر یا اُدھر ہونے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔

ایک دلچسپ مثال دیکھیے ہیرا اور کوئلہ سو فیصد کاربن کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ مگر ایک
انتہائی خوبصورت، چمکدار قیمتی اور سخت ترین (دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ
سخت) ہے، جبکہ دوسرا سیاہ فام، بدصورت، ارزاں اور بھڑکھرا ہے۔ کیا یہ ایک حیرت انگیز
چیز نہیں ہے؟ اسی طرح آکسیجن عنصر کی بنیادی خصوصیت چیزوں کو جلنے اور جلانے
میں مدد دینا ہے۔ اور ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے۔ مگر ان دونوں کے کیمیائی تعامل
سے پانی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں کی مفرد خصوصیات کے برعکس بالکل ایک نئی خصوصیت
کا حامل ہوتا ہے، یعنی آگ کہ بجھانے میں مدد دینا۔ انسان ان چیزوں کے اسرار و عجائب کی اصل
کنہ و حقیقت سمجھنے اور ان کا صحیح ادراک کرنے سے قاصر ہے۔

کارزار حیات میں جدوجہد ہماری صحت پر موقوف ہے پھر طبی علوم کی تعلیم و تدریس اور دوا سازی وغیرہ کی معاشی اہمیت بھی ظاہر ہے۔ آج کل تو مختلف طبی آلات اور نئی نئی مختلف قسم کی دواؤں کی اتنی صنعتیں اور فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں جن کا شمار بھی مشکل ہے۔ ان علوم میں ریسرچ اور مختلف پودوں اور دواؤں پر تحقیقات کے الگ شعبے اور علمی ادارے اور کیڈمیاں قائم ہیں۔ اس طرح ”علم مقادیر“ مختلف اجزاء و عناصر اور ان کے درمیان تناسب کا علم، سے صحیح فائدہ عصر جدید کا انسان اٹھا رہا ہے۔ جو لوگ اس علم سے نا بلدرہیں گے وہ نہ صرف مخلوقات الہی اور موجودات عالم کی حقیقت سے ناواقف رہیں گے بلکہ ”علم مقادیر“ میں پیچھے ہونے کے باعث اس علم سے حاصل ہونے والے مادی فوائد سے بھی عاری رہیں گے۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اگرچہ اصول اعتبار سے معاش نہیں بلکہ معاد ہے مگر معاش کے مسئلہ کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ درحقیقت معاد کی صلاح و فلاح بھی معاش ہی کی صلاح پر منحصر ہے۔ ان دونوں میں توازن قائم رکھنا چاہیے، ورنہ خلافت ارض کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔

۱۹۔ صرف اسما و حقائق نہیں - | اسما و علم اسما کی یہ بحث اس وقت تک
(طبیعی و حیاتیاتی علوم کی نارسائی) | نامکمل رہے گی جب تک کہ اس کے ایجابی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے سلبی پہلوؤں پر بھی نظر نہ ڈالی جائے۔ فکر و نظر کے تزکیہ کے لیے تصویر کے یہ دونوں رخ نظروں کے سامنے رہنے چاہئیں۔ اس بحث سے جہاں ایک طرف ”علم آدم“ کی صحیح نوعیت واضح ہوتی ہے تو دوسری طرف قرآن حکیم کی عظمت و برتری کا ایک نیا اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے اور چودہ سو سال قبل کے دعوے آج بھی اپنی جگہ پر اٹلی اور ناقابل ترمیم و تغیر نظر آتے ہیں۔
چنانچہ عصر جدید کی بے مثال علمی ترقی، جدید سے جدید تر بے شمار علوم و فنون کی

تحقیق و تدوین اور مادی اشیاء کے ہزاروں جزئیات و خصوصیات اور ان کی باریکیوں کا علم حاصل کر لینے کے باوجود انسان اب تک ان چیزوں کی اصل حقیقت و ماہیت یا ان کے باطنی اسرار و احوال کا ادراک نہیں کر سکا ہے؛ بلکہ اس کا علم محض ان چیزوں کے ”ظاہری آثار و خواص“ ہی تک محدود ہے۔

چنانچہ علامہ مسیح سلیمان ندوی نے زیر بحث آیت کریمہ ”وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم“ سے خوب استنباط فرمایا کہ آدم کو صرف اسماء کا علم دیا گیا تھا، اصل حقائق کا نہیں۔ اور انسان کا علم آج بھی وہیں ہے جہاں وہ مذکور اول تھا۔

مطلب یہ کہ انسان کو پہلے ہی دن جو نام بتادیے گئے تھے (خواہ وہ مسمیات سے متعلق ہوں یا آثار و خواص سے) آج کا انسان باوجود اپنی ہمہ جہتی علمی ترقی کے اس پر ایک ننگے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکا ہے۔ انسان اشیائے عالم کا جس باریک بینی اور دقیق نظر سے تجزیہ کرتا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں — مختلف اجزاء و عناصر کے روپ میں — اس پر متکشف ہورہی ہیں، جن کے ظاہری افعال و خواص سے تو وہ مستفیض ہو سکتا ہے مگر ان کی باطنی حقیقت و کیفیت سے وہ نا آشنائے محض ہے۔ بالفاظ صریح آج کا انسان طبیعی اور حیاتیاتی علوم کے بہت سے گوشوں کو بے نقاب کر چکا ہے اور مختلف انواع حیات کی ساخت وپرداخت اور ان کے ترکیبی مادوں کا تفصیلی علم رکھتا ہے۔ علمِ کیمیا اور علمِ خلیات (Cytology) کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہے۔ مظاہر حیات میں پائے جانے والے عناصر اور ان کی کار فرمائیوں کا علم ”حیاتیاتی کیمیا“ (Biochemistry) اور علم ”کیمیائی خوردبینی حیاتیات“ (Chemical Micro Biology) کے ذریعہ احاطہ کر رہا ہے مگر اس قدر تفصیلی علم ادگرہی واقفیت حاصل کر چکنے کے باوجود اس بنیادی راز کی

پردہ درسی نہ کر سکا کہ ان اجزاء و عناصر سے آخر جسموں کے اندر کونسی کیمیائی تبدیلی کس طرح اور کیوں کر واقع ہو جاتی ہے؟ یہ خلیوں (Cells) کے اندر کی پیچیدہ مشنری کیوں کہ حرکت میں آتی ہے اور ان کے بنیادی مادہ (پروٹوپلازم) میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ مختلف قسم کے ہزاروں لاکھوں خلیوں کے درمیان باہمی تعامل اور تبادلے کا سلسلہ ابتداء کیونکر جاری ہوتا اور پھر ہمیشہ کیسے قائم رہتا ہے؟ ہماری اندرونی دنیا کے وسیع علاقے

۱۷ حیاتیات کے جہاں بہت سے مسلمات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اور ان حقائق کا اعتراف ہمیں درسی کتابوں تک میں نظر آتا ہے مثلاً ”علم نباتات“ کا مشہور مصنف اے سی دتا لکھتا ہے: ”ہم جانتے ہیں کہ سخریہ (پروٹوپلازم) بجائے خود ایک زندہ مادہ ہے جو بہت زیادہ پیچیدہ پروٹینوں (مواد لحمیہ کے سالمات) کا مجموعہ ہے۔ اسی وجہ سے غذائی پروٹین (جو خارج سے جسم کے اندر داخل کیے جاتے ہیں) پیچیدہ پروٹوپلازمی پروٹینوں میں بدل جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر غذا بے جان شے سے جاندار بننے یعنی پروٹوپلازم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نظام تغذیہ کا بنیادی ہدف ہے۔ یہ پراسرار تغیر کس طرح واقع ہوتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ پروٹوپلازم (تمام زندہ اشیاء کا بنیادی مادہ) میں اس کی کوئی قوت پائی جاتی ہے۔“

*A class Book of Botany, by A.C. Dutta, P. 277
Oxford University Press, 1978.*

*Botany For Degree Students, by A.C. Dutta
P. 361, Oxford University Press, 1979.*

۱۸ ایک اہل تحقیق کرک (F.H.C. crick) کے الفاظ میں: ”ہماری ناقصیت کا وسیع علاقہ یہ نہیں ہے کہ خلیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ اس بارے میں ہمارا علم محض غرتی ہے، کیونکہ ہمارا (موجودہ) علم ہمارے مشاہدات کی تشریح کے لیے بقیہ حافیہ مکتا پر

*The Encyclopedia of Ignorance, P. 302
Oxford, 1978.*

خلیہ کا جزانیہ | ”ہر خلیہ اپنی جگہ پر ایک کارخانہ ہے جس میں ہمیشہ مختلف قسم کا کیمیائی تعامل اور رد عمل ہوتا رہتا ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف انکورنس ص ۱۳۳)

”ہر خلیہ اپنے اندر ایک عجیب و غریب دنیا رکھتا ہے۔ ۱۹۵۰ء سے پہلے خلیہ کے اندر کے تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ جب کہ طاقتور برقی خوردبین کے ذریعہ اس کے اسرار و اشکاف ہوئے، جو کسی چھوٹی چیز کو ایک لاکھ گنا زیادہ بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ اس طرح بصری طور پر اس کے اندر واقع ہونے والے کیمیائی تغیرات وغیرہ کا مشاہدہ ممکن ہو سکا۔“

The Chemistry of Life, P. 17, Penguin Books, 1977.

ہر جاندار کی ابتداء ایک خلیہ سے ہوتی ہے۔ پھر خلیوں کی تعدادیں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی پیچیدگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب خیر چیز مختلف خلیوں (یا زندگی کی اکائیوں) کے درمیان اتحاد عمل کا مظاہرہ ہے، جس پر تمام ماہرین سائنس حیران ہیں کہ ایک خالق و صانع اور مگر ان و ناظم کے بغیر اس قدر منظم و مربوط مظاہرہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی اتحاد عمل کی بدولت مختلف خلیے مل کر ایک عضو بناتے ہیں۔ پھر تمام اعضاء اتحاد عمل ہی کے باعث ایک جسم کی تشکیل کرتے ہیں جو ربوبیت کا حیرت انگیز شاہکار ہوتا ہے۔ خلیوں کا نشو و نما نہایت درجہ منظم اور حیرت انگیز طور پر ہندسی اشکال میں ہوتا ہے۔ گویا کہ کوئی ماہرہ مخیر، ایک ایک خانے کو ناپ ناپ کر اور تراش تراش کر بنا رہا ہے۔ کیا مجال ہے کہ کوئی خانہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے، یا اس میں کوئی بد نظمی اور انتشار رونما ہو جائے۔ (خلیوں کے یہ ہندسی اشکال شہد کی مکھیوں کے چھٹوں سے بہت (حاشیہ بقیہ صلا پر))

اب تک نامعلوم ہیں۔ خلیے کے پیچیدہ اور عارضی اعضاء کے بنانے کے لیے کس طرح
 کیمیادی مادوں کے سالے باہم مل جاتے ہیں؟ جینز (Genes) اور کروموسوم
 (Chromosome) کا حیرتناک عمل کس طرح ہوتا ہے؟ اور اس عجیب و
 غریب عمل کے ذریعہ نسلی وراثتی خصوصیات کس قدر تنظیم و انضباط کے ساتھ پھیلی
 نسلوں سے اگلی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں؟ تمام زندہ اجسام کا لازمی مادہ پروٹین
 ہے مگر پروٹین کے ایک سالمہ (Molecule) کی ساخت اور اس کی مشنری کو سمجھنے
 سے انسانی عقل عاجز اور بے بس نظر آتی ہے بلکہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳)
 مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک انسانی جسم میں تقریباً دو ہزار کروٹریلے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک
 انسانی وجود دو ہزار کروٹریلے ”زندہ اجسام“ یا ”کارخانوں“ یا ”زندگی کی بنیادی اینٹوں“ کا
 مجموعہ ہے، جن میں ہر ایک کچھ کیمیادی تغیر ہوتا رہتا ہے۔

۱۰ ملاحظہ ہو ڈاکٹر الکسس کیرل کی مشہور کتاب *Man the Unknown* کا اردو ترجمہ ”نامعلوم انسان“ ص ۱۳، مطبوعہ مدراس یونیورسٹی۔

۱۱ ایک ماہر حیاتیات کہتا ہے: ”یہ کہنا کہ جسم کی ساخت کو جینز (Genes)
 کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے، سائنٹیفک نقطہ نظر سے اس کی تشریح کرنا اس سے زیادہ
 مشکل ہے بہ نسبت یوں کہنے کے کہ اس کو خدا کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔“

The Encyclopedia of Ignorance, 252, 1978.

۱۲ ”پروٹین جو تمام ذی حیات خلیوں (cells) کے لیے اجزائے لازم کی حیثیت
 رکھتے ہیں، پانچ عناصر پر مشتمل ہیں: کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن اور گندھک
 پروٹینی سالمہ ان عناصر کے ۳۰۰۰ ہزار دقیق ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے“ (خدا موجود ہے)

”پروٹین کے ایک سالمہ میں امینو ایسڈس (Amino Acids)
 (حاشیہ بقیہ ص ۱۳)

مئی ۱۹۸۱ء

۲۷۰

برہان دہلی

بقیمہ حاشیہ منسلک)
کے سیکڑوں یا ہزاروں سالے ہوتے ہیں، (ڈکشنری آف بیا لوجی، مطبوعہ پینگوئن بکس
لندن)۔

”پروٹین کے سالمہ (مالیکیول) میں امینو ایسڈ کی ترتیب کا مسئلہ دنیا کے سائنس کو
بدحواس کر دینے والا ہے۔“ (Asimov's Guide to Science
- Vol 2, p. 80)

”پروٹین کا سالمہ (اپنی ساخت کے لحاظ سے) فن تعمیر کا ایک اعلیٰ اور عظیم الشان نمونہ
ہے جس کی قدرت نے پیدا کیا ہے۔ لاتعداد گونا گوں اور پیچیدہ طریقوں سے اس میں جاہر
(Atoms) اکٹھا ہو جاتے ہیں۔“ (Outlines of Zoology, P. 16)
”اب تک دریافت شدہ پروٹینوں میں سب سے چمکے پروٹین کا وزن ہائیڈروجن اٹیم
کے وزن سے گیارہ ہزار گنا ہے جبکہ سب سے بھاری پروٹین کا وزن دس ملین گنا (ہائیڈروجن
کے ایک کروڑ اٹیموں کے وزن کے برابر) ہے۔“ (ایضاً ص ۱۷)

”پروٹین امینو ایسڈ کے لمبے سلسلوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ
اہمیت اس طریقے کی ہے جس سے یہ سلسلے باہم ملیں۔ اگر یہ غلط شکل میں یکجا ہو جائیں تو
زندگی کی بقا کا فریضہ بننے کے بجائے مہلک زہر بن جاتے ہیں۔“ (خدا موجود ہے)
”حیوانات کی ہر نوع میں سیکڑوں مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں۔ اور حیوانات کی
بے شمار انواع میں سے ہر نوع اپنے ایک مخصوص طرز کے پروٹین کی حامل ہوتی ہے۔ پروٹین
کے اقسام حیرت انگیز طور پر عظیم ہیں۔“ (آؤٹ لائنس آف ژولوجی ص ۱۷)

”پروٹین ایک نہایت پیچیدہ مرکب ہے جو زندہ مادہ کا اہم ترین جز ہے۔ زندہ
جیزوں کا جسم زیادہ تر پروٹین ہی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ پروٹین اور زندگی کا چولی دامن کا
ساتھ ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں پروٹین کا موجود ہونا ضروری ہے۔ زندہ پروٹین کی
خصوصیت اس کی از خود تحویل کی قوت ہے۔ از خود تحویل سے یہ مراد ہے کہ کوئی زندہ
(حاشیہ بقیہ مشاہیر)

مادہ کے ساتھ حرکت یا زندگی کا کیا تعلق ہے ؟ اس کو سائنس اب تک دریافت نہیں کر سکی۔ ان اجزاء و عناصر کی حرکات اور کیمیاوی تغیرات ہی کا صحیح علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ حیات اور مظاہر حیات کا بھی صحیح علم و ادراک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ احساس، ادراک، شعور اور تعقل وغیرہ کو ابھی رہنے دیجیے، جو زندگی کے اعلیٰ مظاہر ہیں، صرف اس کے ادنیٰ مظاہر تک کی بھی اس کو کوئی شدید حاصل نہیں ہو سکی۔ چنانچہ ”حیات“ کی ان نارسائیوں کے باب میں، اہرین حیاتیات اپنے علوم کی ابتدا ہی اس نکتہ سے کرتے ہیں :

Life itself is mysterious, and its origin still remains shrouded in mystery.

ترجمہ : زندگی بچائے خود پراسرار ہے اور اس کے مادہ کا راز بھی اب تک پردہٴ خفایں ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب : ”سائنس فار ڈگری اسٹوڈنٹس“ از اے سی دتا۔
(مقدمہ) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۹ء)

حیاتیات کا سب سے اہم ترین اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ”زندگی“ کیا ہے اور مادہٴ حیات (پروٹوپلازم) کیونکر وجود میں آیا ؟ مگر کوئی بھی ماہر اس مسئلہ کو ہاتھ نہیں

(بقیہ حاشیہ ص ۱۵۱)

ٹھے اپنی اصلی حالت پر زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی۔ اس میں کیمیاوی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ (جدید معلومات سائنس، حصہ اول، ص ۱۳۶)

”تمام زندہ چیزوں میں مخصوص قسم کے مادے پائے جاتے ہیں جو اس قدر پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ماہر سال کے تجربوں کے بعد بھی کیمیا داں یہ دریافت نہیں کر سکے ہیں کہ ان کی اندرونی ساخت کیسی ہے۔ یہ پیچیدہ مادے صرف جاندار دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی کئی مثال بے جان دنیا میں نہیں ملتی۔“ (ایضاً، ص ۱۵۱)

لگا سکتا اور اس پر کسی قسم کا اظہار رائے یا لب کشائی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق نیچر یا علوم طبیعی سے نہیں بلکہ براہ راست ٹیوپر نیچر یا عالم فوق الطبیعی سے ہے۔ تمام سائنس داں مہربلب ہیں اور اس بنیادی مسئلہ کو نظر انداز کر کے دیگر ادنیٰ درجہ کے مسائل و مباحث سے تعرض کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اب بھی ایک موہوم سی امید ہے کہ سائنس داں رفتہ رفتہ تمام معمول کو حل کر لیں گے اور کل اسرار سے واقف ہو جائیں گے۔ کتاب *The Chemistry of Life* کا مصنف اسٹینون روز (Steven Rose) حیاتیات کی ایک شاخ ”حیاتیاتی کیمیا“ کے بعض پیچیدہ اور نا حل مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”حیاتیاتی کیمیا ابھی ایک جدید علم ہے اور بہت سی چیزوں کا صرف نصف اور اک ہی کیا جاسکتا ہے، یا غلطی سے یہ بات آقا مان لی گئی ہے کہ ان کے مکمل ادراک کے لیے ہم کو محققین کی دوسری یا تیسری نسل کا انتظار کرنا چاہیے“
(ملاحظہ ہو کتاب مذکور، مطبوعہ پینگوئن بکس لندن، ص ۲۵۳، ۱۹۷۶ء)
یہ حیاتیات کے باب میں علم انسانی کی نارسائیوں کی محض ایک جھلک تھی۔ طبیعی علوم (Physical Sciences) جن کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ طبیعیات اور علم کیمیا پر ہوتا ہے، میں اس کی نادانقہیتوں کا بھی یہی حال ہے اس موقع پر چونکہ تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے (کیونکہ یہ موضوع بجا آئے خود

لے ڈاکٹر الکس کیرل نے اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا ہے : ”اور یہ دنیا نامعلوم اور پرشیدہ قوتوں کا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔ اس کی تخلیق طبیعیات اور ہیئت کی فنی جہازوں کے ذریعہ ایک نامعلوم مادے سے ہوئی ہے“ (نامعلوم انسان ص ۲، ترجمہ از افضل العلماء محمد یوسف کوکن عمری ایم۔ اے، مدراس)

ایک مستقل مضمون کا طالب ہے، لہذا یہاں پر صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
 انسان مادہ کی سب سے چھوٹی اکائی جو ہر (ایٹم) اور اس کے اجزاء (الکٹران،
 پرمٹان اور نیوٹران) اور مختلف ایٹمی مرکزوں سے خارج ہونے والی شعاعیں: الفا
 شعاعیں (Alpha Rays)، بیٹا شعاعیں (Beta Rays) اور گاما شعاعیں
 (Gamma Rays) وغیرہ سب کا علم نہایت درجہ مشقت اور باریک بینی کے
 ساتھ حاصل کر چکا ہے۔ اور اس حقیقت کا بھی پتہ لگا چکا ہے کہ الکٹران میں منفی برقی
 چارج اور پروٹان میں مثبت برقی چارج ہوتا ہے۔ مگر وہ اس راز پر سے پردہ نہ اٹھا
 سکا کہ یہ برقی چارج بذات خود ہے کیا اور وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ مثبت اور منفی چارج
 کی کیا خصوصیات ہیں؟ اور ان کی تعریف کیا ہے؟ واضح رہے کہ مثبت (Positive)
 اور منفی (Negative) کے ”نام“ محض ان کے باہمی کشش و دفع کرنے کی ایک
 ”ظاہری خاصیت“ کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ ورنہ ان کی صحیح منطقی تعریف ممکن نہیں۔ اور نہ
 خود ان برقی پاروں ہی کی حقیقت و اصلیت معلوم ہے۔

یہ تو ان برقی پاروں کا حال مہاجن سے دنیا کے تمام عناصر (Elements)
 کی تشکیل ہوئی ہے۔ اب خود ان عناصر اور ان کے ”کیمیائی تغیرات“ کو دیکھتے تو اور زیادہ
 حیرت ہوتی ہے۔ عناصر کی دنیا ”طسم ہوشربا“ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ غرض اب تک
 جتنے بھی عناصر اور ان کے اندرونی اجزاء دریافت ہو چکے ہیں وہ سب کے سب محض ”نام
 ہی نام“ (اسماء) ہیں۔ اس عالم آب و گل میں جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی ”کیمیائی تغیرات“
 لے مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، کلورین، سلفر، فاسفورس، سیلیکون، کیلشیم،
 میگنیشیم، پوٹاشیم، لوہا اور سوڈیم وغیرہ، ان عناصر کی خصوصیات مفرد طور پر کچھ ہوتی ہے
 تو رُک ہو گئے کے بعد کچھ اور ہوجاتی ہے۔ جیسے پچھلے صفحات میں بانی کی مثال دی جا چکی ہے
 اور انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

(مختلف عناصر کے باہمی ملاپ اور تعامل سے وجود میں آنے والے سالمات اور مرکبات) پائے جاتے ہیں ان کی صحیح صحیح توجیہ و تفسیل نہیں ہو سکتی اور کوئی قطعی و یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت علمی کا اظہار قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے :

وَمَا أَدْرِتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، (اسراء ۸۵) جن چیزوں کو ہم سائنسی ادب یا اپنی بول چال میں ”حقائق اشیاء“ یا ”اسرارِ ہستہ

کی راز جوئی“ وغیرہ کہتے ہیں، وہ دراصل مادی اشیاء کے محض چند ظاہری پہلو ہوتے ہیں، جن کو دریافت کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے ”حقائق“ پر سے پردہ اٹھا دیا ہے، حالانکہ اصل حقائق کے مقابلے میں اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی کو قرآن حکیم اپنے بلیغ اسلوب میں ”علمِ قلیل“ سے تعبیر کرتا ہے بلکہ یہ بھی محض انسان کا دل رکھنے

۱۔ ایک مغربی فاضل نے اس ابدی صداقت کا بہت خوبی کے ساتھ اعتراف کر کے اس ربانی اصول پر مہر تصدیق اس طرح ثبت کیا ہے :-

”سائنس کے لئے اکتشافات“ ”ما معلوم“ میں غوطے نہیں لگاتے، بلکہ وہ اُن مشاہدین کے ذریعہ جن کی آنکھیں تاریکی میں بہ نسبت دوسروں کے زیادہ گہرائی کے ساتھ حقیقت تک پہنچ سکتی ہیں، ”معلوم“ کے چند حوصلے سے حلیے بناتے ہیں لیکن یہ سوال کہ سائنس میں ”معلوم“ کیلئے؟ اس کا فلسفیانہ جواب ہوگا ”کچھ بھی نہیں۔ جب کوئی ماہر سائنس یہ کہتا ہے کہ ”کچھ معلوم ہے“ تو اس کی مراد محض یہ ہوتی ہے کہ وہ (طبعی) واقعات کے سلسلے میں ایسی چند یکسانیتوں کو جانتا ہے جو اس تصور کو بظاہر معقولیت بخشی ہیں کہ یہاں پر علت و معلول کی بنا پر) چند اسباب کا فرما ہیں۔ اور مشاہدہ میں آئی ہوئی یہ یکسانیتیں (اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ مظاہر چند قوانین کے تابع ہیں۔“

The Encyclopedia of Ignorance,

p. 252.

احساس کی ہمت افزائی کے طور پر ہے کہ کہیں وہ اپنی تحقیق و لغتیش سے بدول نہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اشیاء کے ”ناموں“ (الاسماء) اور ان کی ظاہری کارکردگیوں (علم قلیل) ہی سے واقف ہے، اُن کی اصل حقیقت و ماہیت (دہ باطنی اسرار و امور غیب میں داخل ہیں) سے واقف نہیں ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ کہیں یہ ذرّہ خاک تمام چیزوں کی حقیقت سے واقف ہو کر اس کائنات میں ”خود مختار“ اور خود سر نہ ہو جائے، یا خدا کی برابری کا دعویٰ کرنے نہ لگ جائے، بلکہ اس کو اپنی کمزوری اور بے بسی کا شعیر احساس ہو تا رہے۔ اور دوسری حیثیت سے وہ محسوس کرے کہ وہ کسی اور کی مملکت اور قلمرو میں رہتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے سے ایک بڑا اور ہمہ دان و ہمہ بین ہستی کے وجود کا اعتراف کر کے (جس کا مشاہدہ اس عالم مادی میں قدم قدم پر ہو رہا ہے) اُس کے حضور میں سجدہ ریز ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ”مادہ“ میں ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہو سکتا ہے مگر وہ کسی بھی طرح مادہ کی ”آخری حقیقت“ معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ علم اصل حقیقی صرف اس کے خالق و مالک (جل جلالہ) کو ہی ہو سکتا،

وَ عِنْدَہٗ مَفَاتِیْحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُہَا إِلَّا ہُوَ ط اور اُسی کے پاس ہیں غیبی چیزوں کی (تمام) کنجیاں جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا (انعام ۵۹)

یہ عالم مادی کی ایک عظیم ترین حقیقت اور سرّ الہی ہے۔ جس کے اقرار و اعتراف سے کسی بھی وسیع النظر عالم اور محقق کو چارہ کار نہیں ہے۔ پچھلے صفحات میں آپ چند

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اظہارِ ربوبیت کے طور پر اس مادی کائنات میں دو طرح کے قوانین جاری کیے ہیں: (۱) ظاہری (۲) اور باطنی۔ انسانی نفس ظاہری قوانین ہی کو معلوم کر سکتا ہے۔ باطنی یا خفیہ قوانین کا پتہ چلا تا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یا ملنی قوانین کی راز جوئی خدا کی خدائی میں غفلت دینے کے مترادف ہے اور انسان بھی اس پند شیخ میں آ رہی نہیں سکتا۔

ماہرین سائنس کے بیانات ملاحظہ کر چکے ہیں، اب اس موقع پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی چند اعتراضات ملاحظہ ہوں: دور جدید کا مشہور فلسفی اور عالم فطرت ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے:

”علم طبعی ہم کو ایک محدود دائرہ تک لے جاتا ہے، جس سے آگے ہم جا نہیں سکتے اور سبب اول اور اس کی حقیقت کا ادراک کر نہیں سکتے۔“
 عہد حاضر کے سب سے بڑے فلسفی اور مادہ پرست (Materialist) برٹرینڈ رسل (Bertrand Russel) تک کو اقرار و اعتراف ہے کہ مادی علوم کی ترقی جس رفتار سے ہو رہی ہے اسی نسبت سے جہل میں کمی اضافہ ہوتا جا رہا ہے:

”سائنس کی حالیہ ترقیوں نے ایک بہت بڑی تکلیف دہ صحت حال سے دوچار کر دیا ہے کہ ہر ترقی ہمارے علم کو اس سے کم کر دیتی ہے جتنا ہم پہلے حاصل سمجھتے تھے۔“
 مختصر تاریخ سائنس کا مؤلف سر ڈامپیرس لکھتا ہے:

”علم کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی عدم علم یا نامعلوم کا رقبہ بھی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور جتنا زیادہ ہم نامعلوم میں گھستے ہیں اتنا ہی جو کچھ ہم کو وہاں ملتا ہے اس کو صاف و سادہ قابل فہم الفاظ میں بیان کرنا دشوار ہوتا ہے۔“

حاصل یہ کہ انسان کا علم روز اول ہی سے ”علم الاسرار“ تک محدود تھا اور وہ حقیقتاً ”لامتناہی“

۱۵ منقول از تفسیر الجواہر، ۱/۳۵۔

۱۶ Will to Doubt، بحوالہ مذہب اور سائنس، ص ۱۳۶۔

A Short History of Science، by W.C. Dampier

بحوالہ مذہب اور سائنس، از مولانا عبد الباقی مدنی، ص ۱۱۲۔

ایک نہیں پہنچ سکا اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف انسان اٹیم کا سینہ چیر کر اس کے اندر روایت شدہ توانائیوں (ایٹمی قوت) سے مستفید ہو رہا ہے اور غناصر کے باہمی آمیزہ سے طرح طرح کے عجائبات کا اظہار کر رہا ہے (ملاحظہ ہو دوسرا اور تیسرا باب)۔ مگر دوسری طرف حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے وہ ان عناصر کی افاب سے کبھی واقف نہیں ہے یعنی ”معلوم شدہ کچھ معلوم نہ شدہ“ اس عالمِ رنگ و بو میں نہ صرف زندگی اور اس کے مظاہر پر اسرار ہیں بلکہ خود مادہ اور اس کے ظواہر بھی پر اسرار اور حیرت انگیز ہیں۔

نظریہ میکانیت (Mechanism) کی ناکاحی | ان ٹھوس اور ناقابل تردید حقائق کے لحاظ سے اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے ان تمام مادیین (Materialists) کے دعوے باطل ہو جاتے ہیں اور میکانیت پسندوں کا سرِ غرور نیچا ہو جاتا ہے جن کا دعویٰ اہم عقیدہ تھا کہ اس جہانِ آب و خاک کی کل مشنری اور اس کے تمام کل پرزوں کی مادی و میکا بھی نقطہ نظر سے توجہ و تعلیل کی جاسکتی ہے اور ہمیں اس آب و رنگ میں کسی فوق الطبیعی قوت کے تسلیم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظریہ کی تشریح بڑی خوبی کے ساتھ کی ہے :

”دنیا نے مادیات میں نیوٹن اور تاریخِ فطرت میں ڈارون کے اکتشافات کی انتہاء بالآخر میکانیت پر ہوئی۔ ادھر بھر جہاں تک کہا گیا کہ ہمارے سب مسائل دراصل طبیعیات ہی کے مسائل ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ حیات، فکر، ارادہ، احساس غرض یہ کہ ہر شے کی توجہ ہر امدان کی خواص کی بنا پر جو گویا بالذات ان میں موجود ہیں، ہو جائے گی۔ یں میکانیت کا تصور جو سراسر ایک طبیعی تصور ہے ہم گیارہ اصول بن گیا اور فطرت کے ہر پہلو کی تشریح اس کے ماتحت ہونے لگی“۔

۱۵ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ص ۶۳

انیسویں صدی کی تحقیقات نے اس باطل عقیدے کی کڑوا کر رکھ دی۔ یعنی وہ نظریہ جتنا قوی طبیعت (Causation) کے میکائیکی تصور کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، جدید طبیعی تصورات مثلاً نظریہ اضافیت اور کوانٹم تھیوری وغیرہ کے منظر عام پر آنے کے بعد زمین بوس ہو گیا۔

”علمی دنیا کا یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب نیوٹن کے نظریوں پر مبنی طبیعیات انیسویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، عین اسی زمانے میں پے در پے چند ایسے تجربے اور مشاہدے ہوئے کہ خود اس علم کی بنیادیں ہل گئیں اور علم طبیعیات میں ایک ہمسگیر انقلاب رونما ہوا: مادہ اور توانائی، ذرہ اور موج، جوہر اور عنصر، زمان و مکان اور علت و معلول جیسے بنیادی تصور جی ہر سے بیل گئے۔ اور خود قوانین قدرت کا بھی ایک نیا مفہوم لیا جانے لگا۔ ان تغیرات نے نیوٹن اور میکسول کی طبیعیات کی بجائے اس جدید طبیعیات کی تشکیل کی جس کی بنیاد کوانٹم اور اضافیت کے نظریوں پر رکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر الکسس کیرل نظریہ میکائینیت کے علمبرداروں پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”نفیاتی مظاہر کہ خلیوں کی فعلیات یا حرارتی میکائینکس کی اصطلاحات میں بیان کرنا محض الفاظ سے کھیلنے کے مترادف ہو گا تاہم انیسویں صدی کے میکائیکی ماہرین فعلیات اور ان کے چیلے جن کا وجود اب تک چلا آ رہا ہے، اسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ انسان کو طبیعیات اور کیمیا کے اندر محصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح تجربات سے اس قسم کے غیر منفصانہ نتائج اخذ کرنا درحقیقت خاص خاص فنون ہیں علم کا نتیجہ ہے“

ایک دوسری جگہ بیان کرتا ہے:

”یہ کہنا کہ دماغی خلیے دماغی افعال کا مرکز ہیں ایک فضول ادعا ہو گا کیونکہ دماغ کے خلیوں میں دماغی افعال کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے“ ۱۷

یہ ہے نظریہ میکائینیت اور مادہ پرستانہ طرز فکر کے عروج و زوال کی داستان جو اپنے اندر بہت سی عبرتیں اور بصیرتیں رکھتی ہے۔ ایک حقیقت سے دیکھیے تو انسان مادہ کے بنیادی اجزاء و عناصر کے اسرار اور اس کی باریکیوں کا وقتِ نظر سے جائزہ لے رہا ہے، علمِ کیمیا کے میدان میں حیرت انگیز کوششیں دکھا رہا ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے (جو انہی عناصر کے دقیق علم کا نتیجہ ہے)، افلاک پر ڈورے ڈال رہا ہے اور چاند ستاروں کی تسخیر کر رہا ہے مگر دوسری حقیقت سے دیکھیے تو وہ اتنا بے بس ہے کہ اس کو ایک ذرہ کی بھی اصل حقیقت و ماہیت کا کوئی علم نہیں ہے۔ موجوداتِ عالم کی صحیح کھنڈ و حقیقت کو وہ نہیں جانتا اور زندگی کے مبادی سے بھی وہ واقفیت نہیں رکھتا بلکہ ہر چیز کو حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھتا اور تحیر و در ماندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسانی دائرہ کار کے یہ دونوں ہی پہلو نہایت درجہ عجیب و غریب، متضاد اور بصیرت افروز ہیں، جو دراصل اس احساس کو شدید سے شدید تر کر دیتے ہیں کہ انسانی دراصل اس کائنات میں بالکل آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ کسی اللہ کی سلطنت اور قلم و میں رہتا ہے فکر و عمل میں آزاد ہونے کے باوجود وہ خود کو اکثر پابہ جلاں و مصلحت و عینیت میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ دونوں ہی پہلو مابعد الطبیعی نقطہ نظر سے بہت اہم اور ضروری ہیں ۱۸

۱۷۔ ۲۔ معلم انسان، ص ۴۲۔

۱۸۔ ان مباحث کے نتیجے میں ایک اللہ حقیقت یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ (باقی صفحہ ۲۸۳ پر)

وَفِي الْأَمْزِجِ الْيَتِيمَ الَّذِي لَهُ كُتُوبٌ ۖ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝
اور یتیم کرنے والوں کے بچے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ہستیاں میں بھی کیا تم
دیکھتے نہیں؟ (نملہیات: ۲۰ - ۲۱)

وَيُزَكِّيْكُمْ الْيَتِيمَ إِلَىٰ كَيْفَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكَرُونَ ۝ اور وہ تم کو اپنے نشانات
و دلائل دکھا دے گا۔ پھر تم اللہ کے کن کن نشانات و دلائل کا انتظار کرتے پھر دے گا؟ (سہ
(نملہیات: ۸۱)

بقیہ صلا) انسان جب طبعی اور حیاتیاتی نقطہ نظر سے اپنی اصلیت و ماہیت دریافت
نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زندگی کے ضوابط بھی خود وضع نہیں کر سکتا کیونکہ طبعی و حیاتیاتی علوم کے
مقابلے میں سماجی اور اقتصادی علوم محض قیاسی اور ناقابل ثبوت جوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سائنسی
علوم کے یقینی اور قطعی مسائل میں جب کسی کئی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جاسکتا تو پھر محض قیاسی
اور غیر یقینی علوم میں قطعی بات اور حتمی صداقت کا فیصلہ کس طرح کیا جاسکتا ہے جبکہ انسانی
خلقات کے قوانین ہی اب تک پوری طرح معلوم نہیں ہو سکے ہیں؟ لہذا وہ اپنے ضوابط زندگی
کے بے انوکھ طبعی ہستی کے احکام و ہدایات کا محتاج ہے۔

لہذا لفظ آیات، آیتہ کی جمع ہے جس کے معنی نشانیاں یا ظاہری علامات کے ہیں۔ یہ
بنات خود دلیل نہیں ہوتی بلکہ منطقی دلیل کی طرف نشاندہی کرنے والی ہوتی ہے۔ مثلاً
دوران اس بات کی علامت ہو گا کہ متعلقہ مقام پر آگ موجود ہے۔ اس لحاظ سے ہماری
طبعی اور انجمن کائنات — اپنے تمام مظاہر اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ — اپنے
حقائق و نشانات سے بھری ہوئی ہے جو منطقی دلائل کے مقدمات بن سکتے ہیں اور استقرائی طور پر
انہیں ترتیب دے کر ان سے وہ تمام ابعاد طبعی حقائق ثابت کیے جاسکتے ہیں جن کا ادما
قرآن اور اسلام کرتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۲۸۱ پر)

یہ قرآنِ عظیم کا عجیب و غریب اعجاز ہے کہ چودہ سو سال قبل اس نے جو دعویٰ کیے تھے وہ اپنی جگہ سچ کی لکیر بنے ہوئے ہیں اور ہم دگکا مارا ان کی تصدیق و تائید کا سلسلہ جاری ہے کیا انسانی لٹریچر میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود ہے؟

۲۰۔ دارین علم آدم کا فریضہ | ان آیات کریمہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (خ) کا منشا اور تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولادِ آدم خصوصاً "دارین علم آدم" دنیا کی تمام چیزوں اور کئی موجوداتِ عالم کا علم حاصل کریں اور عصرِ جدید کے تقاضوں کے مطابق دینی و دنیوی ہر حیثیت سے عالمِ انسانی کی رہنمائی کریں۔

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط اور تم اپنے رب کے ماننے کی طرف دانش مندی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے مباحثہ کرو۔ (نمل - ۱۷۵)

حیرت کی بات ہے کہ جب ہم قرآنِ کریم میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے "باب" نے فرشتوں کے سامنے تمام اسماء گنائی برتری ظاہر کر دی اور اپنی فضیلت کا سکہ بٹھا دیا۔ مگر وہ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ اپنے باب کا یہ علم حاصل کر کے صحیح معنی میں اس کے "دارت" بنیں اور اقوامِ عالم پر اپنی فضیلت و برتری ثابت کریں جبکہ دوسری قومیں یہ علم صحیح طور پر حاصل

(بقیہ ص ۲۸۲) اب یہ علماء اسلام کا کام ہے کہ طبعی و حیاتیاتی تمام سائنسی علوم کا جائزہ لیکر قرآن کے اس عظیم خزانہ و مقصد کے مطابق دلائلِ آفاق و انفس کی تردید کریں۔ یہ ایک زعمِ کفارہ ہے جس سے آج بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس کا عظیم کے بغیر عصرِ جدید میں قرآن کی عقانیت واضح نہیں ہو سکتی اور اس کا اصل کارنامہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جدید انسان پر حجت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔

کر کے نہ صرف آفاق عالم پر اپنی بڑی کا جھنڈا لہرائے ہوئے ہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہم کو نچا دکھا رہی ہیں۔

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب حضرت آدمؑ سے کہا گیا کہ ”تم ان کو تمام موجودات عالم کے نام بتا دو“ تو آپؑ نے یہ تمام نام فرزند سنا دیے۔ مگر آج ”دارین علم آدمؑ“ کے سامنے جب ”ہیزوں کے نام“ آتے ہیں تو وہ یا تو وحشت زدہ ہو جاتے ہیں یا ان کو ”غیر اسلامی“ یا ”علم غیر“ کہہ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رحمت و مشقت اور فکری و اجتہادی قوتوں کے ذریعہ ان اشیاء کے آثار و خواص کو خود سے دریافت کرنا اور علم کی ترقی اور اس کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینا تو بہت دور کی بات ہے۔) حالانکہ ان تمام اشیاء، اُن کے خواص، ان کے اعمال اور ان کی کارکردگیاں سب

انہیں ازبر ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ سے مترشح ہو رہا ہے:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْكِتْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا كُنُوا مِنْهَا قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُنْ لَنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ

ارشاد ہوا کہ اے آدم! تم ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دو تو انہوں نے (فرز) اُن کے تمام نام فرشتوں کو بتا دیے۔ (بقرہ - ۳۳)

اس ”علم آدمؑ“ سے منہ موڑنے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ذمیوی حیثیت سے کمزور اور زوال و انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور زندگی کے ہر میدان میں دوسروں کے دست و پاؤں پر گویا اقوام عالم کے محتاج اور غلام بنے ہوئے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ مدّے زمین پر ”خلیفہ“ وہی ہو سکتا ہے جو ”علم اسماء“ یا ”علم آدمؑ“ (تمام سائنسی و صنعتی علوم) کا صحیح معنی میں وارث ہو۔ یہ ان آیات کریمہ کا عقلی و منطقی نتیجہ ہے۔ اب مسلمان غور کریں کہ وہ اپنے باپ کے علم سے کہاں تک بہرہ ور ہیں اور خلافت ارض کے تقاضا کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟

”تسخیر فطرت آدم کی صفت، اس کا ولیفہ، حیات اور اس کا مقصد زندگی ہے۔“

تیز فطرت سے مغرب نے غیر معمولی قوت حاصل کر لی ہے جن قوموں نے اس میں حصہ نہیں لیا وہ مخلوبہ اور مکر و دھوکے میں۔ علوم و فنون کی ترقی اور تیز فطرت نے زندگی کے متعلق نئے زاویے نگاہ پیدا کر دیے ہیں، سائنس حیات کی صورت بدل گئی، قدیم تصورات کو نئے سانچوں میں ڈھالنا لازمی ہو گیا ہے۔

۲۱۔ کیا حضرت آدم سائنٹسٹ تھے
ایک اعتراض اہل اس کا جواب -

میرے ان خیالات سے واقف ہو کر بعض دوستوں نے سوال کیا کہ کیا حضرت آدم بھی کوئی سائنٹسٹ یا ماہر سائنس تھے جو تمام جزئیات و کلیات پر عادی ہو گئے تھے؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ قرآن کریم کی نص قطعی (واضح اور صریح ارشاد) کی موجودگی میں یہ سوال غیر ضروری ہے۔ تفصیلات کا علم ہم کو نہیں دیا گیا؛ بلکہ اجمالاً صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ "اللہ نے آدم کو تمام اشیاء و خواص کے نام بتا دیے"۔ اس علم کی اہمیت حضرت آدمؑ سے بڑھ کر اولاد آدم کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی توجہ یوں کی جاسکتی ہے کہ حضرت آدم کو اگرچہ تمام علوم (فکری و نظری طور پر) سکھا دیے گئے تھے، مگر عملاً عہد آدم میں ان کا ظہور نہیں ہوا بلکہ تدریجاً اور بالافعل عصر بعصر تحقیق و تفتیش کے ذریعہ ان کا ظہور ہوا ہے۔

اور اس کی ایک توجہ یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ یہ بیان دراصل قرآن حکیم کی اعجازی حکمت و مہمانی کے تقاضے کے تحت موجودہ دور کے قابل استغناء الٰہی مسلمانوں کو بیدار کرنے اور الٰہی کے تہمید میں نئی روح اور نیا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ایک تالیف الٰہی ہے۔ تاکہ وہ مایوسی اور احساس کمتری کے موجودہ جال سے باہر نکل کر

زندگی کے میدان میں نئے جوش اور نئے عزم کے ساتھ جدوجہد کرنے اور اقوام عالم کے درمیان موجود مسابقت کے دور میں بازی جیتنے پر آمادہ ہو سکیں۔ قوم مسلم کو آئندہ جدوجہد کرنا اور زندگی کے میدان میں دوبارہ سرگرم عمل کرنا موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت اور خلافت ارضی کی تکمیل یا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ہے۔

لہذا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی یہ اجمازی رہنمائی، خاص کر موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے جو انھیں ان تمام علوم و فنون کو — جو کے خدو بخلاف ارضی کی تکمیل ہو سکتی ہو — نہ صرف ضروری بلکہ حقیقت آدم کی میراث اور اس کی کھوئی ہوئی متاع قرار دینا (وہ متاع بے بہا اور بے گراں بہا) جس کی تحصیل پر ہماری عزت و سربلندی کا مدار ہے) قرآن عظیم جیسے ابدی اور لافانی کلام الہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ کوئی معمولی اور سرسری خصوصیت یا سرسری بیان نہیں ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے یا حقیر سمجھ کر فراموش کر دیا جائے۔ یہ قرآن حکیم کے عظیم الشان کارنامے بے مثال رہنمائی اور اس کی لافانی حکمت کا محض ایک نمونہ اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کا اعجاز ہے۔ (وہ علم آدم الاسما رکھا)۔ مگر کون ہے جو اس چھوٹے سے ربانی فقرہ کی صحیح حکمتوں اور بصیرتوں کا احاطہ اور اس کی مکمل تشریح و تفسیر کر سکے؟

قرآن حکیم ایک زندہ اور ابدی صحیفہ ہے۔ اس کے دامن میں ایسے جواہر پارے موجود ہیں جو رہتی دنیا تک اپنے سب سے بڑے وصف ”ہدایت و رہنمائی“ کے مطابق زندگی کے ہر میدان میں ہمت مسلمہ کی خصوصیت کے ساتھ — رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس کی اجمازی زبان اور اس کے اجمازی اسلوب کو سمجھنے کی ہے اور اس بحر حکمت کے آبلہ موتیوں سے اقوام عالم کی نگاہیں خیرہ ہو سکتی ہیں، ضرورت صرف غلط فہمی

لے بھی دے کہ اس جیسا بے مثال اور لافانی کلام پیش کرنے سے تمام جہت و نساہ عاجز ہیں۔

کرنے اور ضرب کلمی سے اس کے سینے کو ہیرنے کی ہے۔ اور پھر ہی ادب پر تیرنے رہنے سے
 ”اندر“ کا حال معلوم نہیں ہو سکتا اور اس ”قلم خاموش“ کے اسرار فاش نہیں ہو سکتے۔
 غرض یہ تمام تفصیلات اس لیے بیان کی گئیں کہ خلافت ارض کی تکمیل کے لیے
 العلوم کے ساتھ ساتھ متعلقہ مسائل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے، جدید علوم و افکار
 کا ایک فائدہ منیٰ لینا ہو جائے، قرآن حکیم کا صحیح تعارف اور عصر جدید میں اس کی رہنمائی
 کا اعجازی پہلو کھل کر سامنے آ جائے اور اس سلسلے کے تمام خلک و خبیات بھی رخنہ
 ہو جائیں۔ کوئی بھی بات بلا دلائل اور بلا سند نہ بیان کی جائے، اور حق الامکان تمام
 دلائل قرآنی سے لائے جائیں۔ اس مقصد عظیم کے لیے میں نے صرف ایک ہی کتاب کو ترجیح
 منتخب کی ہے کہ انہی اس اہدیٰ کتاب کا مرکز بحث قرار دیا ہے۔ تمام مباحث کا دائرہ
 اسی ایک مرکز کے گرد مغموم رہا ہے۔

بہر حال ان علوم کی اہمیت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اگلے باب میں ان
 علوم کی عملی حیثیت سے اہمیت و افادیت کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

اسلام کا نظام مساجد: تالیف مولانا محمد ظفر الدین صاحب رفیق نواز ہنسنیہ

نظام مساجد کے تمام گوشوں پر ایک جامع اور مکمل کتاب جس میں مسجد کے مسائل پر اس
 نظام سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان مہرور کے احترام، اہمیت، عظمت
 اور افادیت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ کتاب کا تعارف فاضل عمر مولانا مظاہر
 محمدی مرحوم نے لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔

تفصیل: ۳۰۰ صفحات ۲۴۲ قیمت - ۱۵ روپے، جلد - ۱۹ روپے۔

مکتبہ برہان، جامع مسجد ولی

علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت

از ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، شیعہ عربی امر سنگھ کالج سرینگر (کشمیر)

علوم عقلیہ میں علامہ انور شاہ کی بصیرت | علامہ انور شاہ کشمیری نقلی علوم میں فاضل جلیل تو تھے ہی، مگر بہت کم اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ انھیں عقلی علوم جیسے فلسفہ منطق اور کلام پر بھی وسیع اور گہری نظر تھی۔ انھوں نے ان علوم پر نہ صرف تقریریں اور بحثیں کی ہیں بلکہ فلسفہ کلام کے کچھ اہم مسائل پر دور رسالے لکھے ہیں۔ ان کے عہد میں طبیعیات اور ہیئت پر بہت سی ایسی باتیں منظر عام پر آ رہی تھیں جنہوں نے قدیم طبیعیاتی اور فلسفاتی تصورات میں بڑا انقلاب رونما کیا، علامہ کشمیری اپنے دغدغہ مطالعہ سے ان علمی تحقیقات سے بھی باخبر تھے، پھر انھوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں معقولات کی کتابیں نہ صرف یہ کہ درس میں یا ضابطہ پڑھی تھیں بلکہ درس کے علاوہ بھی وہ معقولات کی کتابیں لکھ کر بڑی توجہ سے مطالعہ کرتے تھے۔ انھوں نے قاضی مبارک، شرح چغنی صدر، شمسی بانہ، نفیسی وغیرہ کتابیں درس میں پڑھی تھیں۔ یہ کتابیں کس زمانے میں اور کچھ دہائیوں کے نصاب میں شامل تھیں۔ دیوبند کی مدرسہ سی اور مدرسہ مدنی کے زمانے میں اگرچہ استاد حدیث کی حیثیت سے مشہور ہوئے مگر یہاں بھی وہ غرضات و اوقات میں چند خاص شاگردوں کو جدید سائنس کی تعلیم دیتے تھے۔ دیوبند میں آپ کے قیام کے ساتویں سال ۱۳۵۷ھ کے روزِ ادا مار العلوم میں یہ الفاظ درج ہیں:

”مولانا سات سال سے دالالہ علوم میں مقیم ہیں اور طلبہ کو علوم حدیث کا مستقل درس دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر فنون کی ہر قسم کی کتابوں کا وقتاً فوقتاً داخل اور خارجی اوقات میں درس دیتے رہتے ہیں۔ طلبہ رات دن ہر قسم کے استفادے آپ سے کرتے ہیں“

علامہ کشمیری کے ایک اور سوانح نگار لکھتے ہیں:

”فلسفہ ہدیہ اور ہیئت جدید کا بھی آپ نے گہرا مطالعہ فرمایا تھا۔ آپ نے بعض مخصوص تلامذہ کو جدید سائنس کی ایک کتاب بھی پڑھائی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت بھی حاصل کرنا چاہیے۔“

پروفیسر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی اور زیادہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں:

”اس کا شاید کم لوگوں کو علم ہو گا کہ حضرت الاستاذ موجودہ سائنس یعنی فزیکس، کسٹری اور بیالوجی کا بھی بڑا وسیع مطالعہ رکھتے تھے اور ان علوم میں بھی ان کی نظر مبصرانہ تھی۔“

مولانا اکبر آبادی نے ان مخصوص طلبہ میں جنہیں علامہ کشمیری عقلی علوم کا درس دیتے تھے، حضرت مولانا عبد عالم صاحب میرٹھی کا نام بھی ذکر کیا ہے۔

یہ تو مسلم ہے کہ علامہ کشمیری انگریزی زبان سے بالکل ناواقف تھے اور علوم عصریہ سے باخبر اور واقف ہونے کے لیے یہ زبان کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لہذا انگریزی زبان سے عدم واقفیت سائنس اور سائنسی حلوامات کے حصول میں علامہ کشمیری کے لیے مانع ثابت نہیں

۱۔ سحر الہ فی رنگین کاہل: امداد صابری: ص ۱۷۹، صابری پبلشرز دہلی ۱۹۷۹ء

۲۔ سحر الہ: حویج کورز، ڈاکٹر فیض محمد اکرام: ص ۲۱۰، فیروز سنز پاکستان ۱۹۷۵ء

۳۔ حیات النور: مولانا امیر شاہ قیصر: حصہ دوم، ص ۲

ہوئی کیونکہ اس زمانے میں عرب ممالک میں یورپی تصانیف اور تالیفات کا بڑے زور
شروع سے عربی میں ترجمہ ہوا تھا اور یہ عربی مطبوعات ہندوستان بھی پہنچتی تھیں۔ علامہ
کشمیری انہی کے توسط سے جدید تحقیقات کا مطالعہ کرتے تھے۔ بالخصوص دو دائرۃ المعارف
(بستانی اور فرید جدی کی) ان کی آنکھوں کے سامنے بالفاظ مولانا بخاری لکھا گیا کاغذ
کا ایک ورق تھیں:

فہن کتاب دائرۃ المعارف فرید جدی یا پطرس بستانی کی دائرۃ المعارف
لوجودی اور البستانی کا تھا صفحہ ۱۱۱ ان کے دماغ میں اس طرح نقش ہو گیا یہ ان کی
واحد بین عینہ لے آنکھوں کے سامنے کاغذ کا ایک ورق ہیں۔

ایک مرتبہ علامہ اقبال نے علامہ کشمیری سے پوچھا کہ کیا آپ نے نیوٹن کی کتابوں کا
مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نیوٹن کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے
اور زمان و مکان سے متعلق ان کی تحقیقات وہی ہیں جو آج سے صدیوں پہلے عراقی فلسفی
نے اپنے رسالے میں پیش کی ہیں۔ اگرچہ علامہ کشمیری کے فلسفہ پر لکھے ہوئے دو رسالے
ان کی علمی بصیرت کا اعجاز لگانے کے لیے کافی ثبوت ہیں تاہم عصری علوم سے متعلق بہت
سی تحقیقات وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح آنے والی نسل کو محروم رکھا۔ ان کے
دو رسالوں اور دوسرے منتشر افادات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ اور کلام
میں بھی دوسرے ماہرینِ فن کی طرح اپنا علیحدہ مقام رکھتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد
مدرسہ اسلامیہ ڈابھیل کا آخری سال یاد دلاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اللہ اشہد! وہ ڈابھیل کا آخری سال، استادِ زمان کی پڑھائی، معقولات
کے فاضل طلبہ وہاں پہنچے اور ہر ایک اپنے آپ کو ابنِ سینا سمجھتا تھا۔“

لہ عقیقۃ الاسلام، علامہ محمد انور شاہ کشمیری: مقدمہ: مولانا محمد یوسف بخاری، ص ۴۴، کراچی

مگر ساری کروفر اس وقت ختم ہو گئی جب حضرت شاہ صاحب نے اپنے
مصوبہ انداز میں سفیدونہجوں اور ڈاڑھی کے درمیان عنابی ہونٹوں کو
جنش دیتے ہوئے فرمایا: عالم مثال کے متعلق ابن سینا نے یہ کہا، غزالی
کا نظریہ یہ ہے، ابن عربی یہ کہتے ہیں، رازی کا خیال یہ ہے اور میں یہ کہتا
ہوں،

علامہ مصطفیٰ صبری اور ڈاکٹر اقبال کا اعتراف | جوہر کی قدر جوہری ہی سمجھ سکتا ہے جس طرح
علامہ کشمیری کی فقہی بصیرت اور تخصص علم حدیث کے آگے وقت کے سربراہ آوردہ فقہاء اور
محدثین نے سرفہم کیا اسی طرح عقلی علوم میں ان کی جہارت کاملہ کا اعتراف وقت کے مسلم اثبات
علمائے معقولات نے بھی کیا ہے جس میں سرفہرست علامہ مصطفیٰ صبری دسابق شیخ الاسلام
ترکی) اور ڈاکٹر محمد اقبالؒ کے اسمائے گرامی ہیں۔

علامہ صبری کے بارے میں علامہ محمد یوسف صاحب پٹواری محدثؒ لکھتے ہیں کہ جب
میں نے علامہ کشمیری کا رسالہ ”مرقاۃ الطارم علی حدود العالم“ انھیں پیش کیا تو اس کا
مطالعہ کہ انھوں نے کیا کہ میں اس چند اوراق پر مشتمل رسالے کو صدر خیلازی کی بیسٹ
وفیم تصنیف ”آسفار اربعہ“ پر ترجیح دیتا ہوں۔ کتاب الحروف کو علامہ صبری کے
اس رسالے سے متاثر ہونے کا عملی ثبوت اس وقت ملا جب علامہ صبری کی چار ضخیم
جلدیں پر مشتمل کتاب میں علامہ کشمیری کے اس رسالے کے کئی جگہوں پر حوالے پائے۔
ایک جگہ لکھتے ہیں:

بعد ما ان کتبت هذا رأيت "مرقاۃ الطارم" لعالم الهند الکبیر

محمد انور شاہ الکشمیری ص ۳۷ "والموجود الى العلة ليس
هو الامكان كالذي يكون في ممكن بقى في العدم ولا حدوث
في اول ان بل وجود يكون مع الغير فالعلة هي الموجودية
الحادثة وكان المراد بالحدوث الوجود في مقابلة العدم
.... فسر في ان التفقنا في الراي له

یعنی انہا میں جب کہ میں اس موضوع (حدوث و قدم عالم) پر کچھ لکھ رہا تھا کہ میں نے ہندوستان
کے ایک بڑے عالم محمد انور شاہ الکشمیری کا رسالہ مرقاة الطارم ملاحظہ کیا وہ
اس رسالے میں صفحہ ۳۷ پر لکھتے ہیں..... میں خوش ہوا کہ ہم اس رائے میں متفق ہیں۔

ڈاکٹر اقبال اور علامہ کشمیری | جہاں تک ڈاکٹر محمد اقبال اور علامہ کشمیری کے باہمی تعلقات
کا تعلق ہے تو یہ ایک متعل موضوع تحقیق ہے۔ اگرچہ اس پر کچھ لکھا بھی گیا ہے مگر ابھی تشنگی
باقی ہے اور پھر کچھ لکھا گیا ہے اس میں بہت کچھ بے اصل ہے۔ وقت کے ان دونوں امور
فضلاء نے ایک دوسرے سے کون سے فوائد حاصل کئے اس کے لیے پہلے دونوں کی تصانیف
کا بخائر مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کے معتقدین کی اس جماعت نے بھی آنے
والے محققین کو سخت مشکلات میں ڈال دیا جو جماعت اقبال کی عقیدہ مندین کران کے فکر و
فلسفہ کو مشق ستم بنائے ہوئے ہے۔ انھوں نے اپنے میں پسند افکار کو تعویت پہنچانے کی غرض
سے نہ صرف اقبال کے افکار و خیالات کی تشبیہ و تحریف کی بلکہ مسلمہ تاریخی حقائق سے بھی
آنکھ جرانے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کی کتابیں نہایت احتیاط سے پڑھنے کی مستحق ہیں
اور وقت بھی آہستہ آہستہ ان کی تحریفی کوششوں کو مسترد کر رہا ہے بلکہ کوبھی چکا ہے۔
علامہ محمد انور شاہ اور ڈاکٹر محمد اقبال کو آپس میں قریبی تعلق تھا، اہل ڈاکٹر صاحب علی مدظلہ

علامہ کشمیری سے مستفید ہوا کرتے تھے۔

ولہ یزید یستفید فعلاً من العلامۃ
الکبیر النورشاہ الکشمیری والاسٹاذ
الکبیر العلامۃ السید سلیمان النندی
دہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری اور علامہ سید
سلیمان ندوی سے عملاً استفادہ کیا کرتے
تھے۔

علامہ اقبال کے قریبی ساتھی اور مخلص دوست نیز ان کی تصانیف کے مشہور
روزگار شارح پروفیسر یوسف سلیم جشتی لکھتے ہیں :

”اقبال نے اپنے کلام میں لائیت کی ضرورت دیدی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
ہے کہ وہ ملاؤں سے ناراض تھے۔ ملا اور لائیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقبال
لائیت سے بے شک بیزار تھے لیکن ملا یعنی عالم دین کے عاشق نہ تھے۔ چنانچہ
آخری دور میں انھوں نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ملا یعنی
امام العصر علامہ ادرہ حضرت مولانا مولوی انور شاہ صاحب مرحوم و مغفور کی طرح
لاہور میں مستقل طور سے اقامت گزریں ہو جائیں تاکہ وہ ان سے استفادہ کریں۔
یہی حقیقت ڈاکٹر عبداللہ چغتائی اور حلقہ اقبال سے منسلک دوسرے اعتدال پسند
اور غیر متعصب اہل قلم نے بھی بیان کی ہے۔“

علامہ مولانا سید ابوالحسن علی النندی: ص ۱۲۰ و حاشیہ، دار الفکر العربی، دمشق ۱۹۷۸ء

علامہ ارمغانی جبار: مخرج: پروفیسر یوسف سلیم جشتی: ص ۱۴۱-۱۴۲، دہلی۔

علامہ اقبال کی مشہور نظم ”ملا زادہ ضیغم لولابی کشمیری“ جو ارمغانی جبار کے اردو حصے میں
شامل ہے، کے بارے میں بعض اہل علم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق علامہ محمد انور
شاہ کشمیریؒ ہی کے ساتھ ہے۔ اگرچہ نظم میں انور شاہ کا نام کسی جگہ نہیں آتا ہے مگر نظم کا عنوان
بھر بھی اس قدر واضح ہے کہ اس سے علامہ کشمیری کے بغیر کوئی اور ذات مراد ہی نہیں لی جاسکتی ہے
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جہاں تک علامہ کشمیری کے حلقے کا تعلق ہے تو اس سے بھی ان دو شخصیتوں کے باہمی علمی رشتوں کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔ جناب مولانا قاری محمد طیب صاحب، جو گویا علامہ کشمیری کے صاحب البیت رہ چکے ہیں، انھوں نے بھی اپنے ایک مبسوط مضمون میں لکھا ہے :

(بقیہ ماہ ۳۵) دادی لولاب میں حضرت شاہ صاحب کے مرتبے کا کوئی اور عالم پیدا نہیں ہوا ہے۔ ”فیض لولاب“ کہلانے کے مستحق صرف حضرت مولانا اود شاہ ہی ہیں جو یقیناً طارزادہ ہی تھے۔ اقبالؒ کے دل میں ملا کی جو قد و منزلت تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے وہ اچھی طرح واضح کی ہے۔ مزید برآں نظم کا یہ آخری بند بھی علامہ کشمیری ہی کی شخصیت پر روشنی ڈالتا ہے۔

بیدار ہوں دل میں نفاقِ سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب
اے دادی لولاب

علامہ اقبال کی کئی نظمیں علمی اور ادبی نیز سیاسی و روحانی دنیا کی بعض سربراہان و درجہ دار شخصیتوں کی یاد میں لکھی گئی ہیں۔ مگر اگر ان کے عنوان پر تھوڑی دیر کے لیے انگلی رکھی جائے گی تو ان کی حقیقت تک پہنچنے میں بڑی دقت پیش آئے گی جیسے مسولینی، حکیم نطشہ، شیکسپیر، بلال وغیرہ۔ جہاں تک زیر بحث نظم کے بارے میں شارحین اقبال کا تعلق ہے تو ان میں سے بعض حضرات نے سکوت اختیار کیا ہے۔ مولانا غلام رسول ہر اور مولانا عبدالسلام مدنی انہی میں شامل ہیں۔ ملاحظہ ہو شرح ارمغانِ حجاز، از مولانا ہر داقبال کامل، از مولانا ندوی (پروفیسر چشتی کو بھی انہی میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ البتہ انھوں نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے :

”میری رائے میں لولاب کے لیے یہی فرق کافی ہے کہ شاہ صاحب یعنی امام العصر
رأس المحدثین حضرت مولانا علامہ محمد اود شاہ صاحب مرحوم جیسا یگانہ روزگار
وہاں پیدا ہوا تھا۔ ہر چند مرحوم ہر فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے لیکن حدیث
اور فقہ میں بلاشبہ تمام دنیائے اسلام میں کوئی شخص ان کا ہمسر نہ

رہیقہ حاشیہ ص ۳۶) سہا یلہ

بعض حضرات کے نزدیک اس نظم سے تو اہل کشمیر بھی مراد ہیں جن میں علامہ محمد انور شاہ صاحب بھی نہ صرف شامل ہیں بلکہ ان کے نزدیک نظم لکھتے وقت اقبال کے ذہن میں شاہ صاحب کا موجود ہونا بعید از عقل نہیں ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور اور پروفیسر گلن ناتھ آزاد انہی میں شامل ہیں۔ بعض اہل قلم نے اس نظم کو عجیب چکر دے کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ نظم اقبال کی اپنی بیاض ہے۔ کوئی دوسری شخصیت اس سے مراد نہیں ہے، اس گروہ کے سرخیل پروفیسر خلیفہ عبد الکریم مرحوم ہیں (ملاحظہ ہو: فکر اقبال)۔ مگر حقیقت بات یہ ہے کہ خلیفہ صاحب اور ان کے پیروکار، اپنے علم و فضل کے باوجود اس قابل نہیں ہیں کہ ایسی تاریخی باتوں میں ان پر کلی اعتماد کیا جائے، انھوں نے نہ صرف بہت سے حقائق مسخ کیے ہیں بلکہ اقبال کے فکر و فلسفہ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے ماہرین اقبالیات نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جن میں آغا شورش کشمیری مرحوم بھی شامل ہیں۔ فکر اقبال کے علاوہ جنھوں نے خلیفہ صاحب مرحوم کا ایک اور کتابچہ ”اقبال اور ملا“ ملاحظہ کیا ہو وہ بھی ہماری رائے کی تائید کرے گا۔ ان کتابوں میں تحقیقی خلش کے بجائے سیاسی پیش نظر آتی ہے۔ مشہور ماہر تعلیمات خواجہ غلام السیدین صاحب مرحوم نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں خلیفہ عبد الحکیم مرحوم کی افتاد طبع کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اس کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تحریروں کا انراط و تفریط سے محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ (ملاحظہ ہو: مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں: ص ۱۶۷)۔ پھر یہ بات بھی صاف ادا کھلی ہوئی ہے کہ علامہ اقبال کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اقبال اور علمائے دیوبند میں مضبوط تعلق قائم نہیں کرسکتے تھے۔ ان لوگوں کی ”پیر سٹر“۔۔۔ حضرات ہی نہیں بلکہ حیدر علیا بندہ بھی داخل تھے۔

لہذا محققان مجاز یا تشریح: ص ۱۶۱-۱۶۲، اعتماد پبلشنگ ہاؤس، اردو بازار دہلی ۱۹۸۱ء

• علامہ اقبالؒ کے آٹھ آٹھ صناعات کے خطوط سوالات و شبہات سے پُر آتے

تھے۔ حضرتؒ ان کے خافی جوابات لکھتے: ”(حیاتِ انور: ص ۲۵۱)

اسی طرح پروفیسر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی نے اپنے ایک مضمین زیر عنوان ”اے کہ تو مجھ کو خونی“ میں علامہ کشمیری اور ڈاکٹر اقبال کے تعلقات پر کچھ واقعات و مشاہدات درج کیے ہیں۔ مزید برآں مولانا اکبر آبادی نے راقم کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبالؒ نے علامہ کشمیریؒ کے نام دو فتاویٰ اتنے خطوط بھیجے تھے کہ اگر وہ آج محفوظ ہوتے تو جس طرح علامہ اقبال اور مولانا سعید سلیمان ندویؒ کی باہمی مراسلت مستقل کتابی صورت میں وجود میں آئی اسی طرح علامہ اقبال اور علامہ کشمیری کی خط و کتابت ایک اچھی ضخامت کی کتابی شکل میں وجود میں آسکتی مگر علامہ کشمیری کی یہ عادت تھی کہ وہ خطوط پڑھ کر انھیں چاک کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس طرح کا ایک خط بھی نہیں ملتا ہے۔

غرض علامہ اقبال اور علامہ کشمیری کا علمی تعلق ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اقبال کے بعض مکتوبات اور خطبات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ اگر ہم کہیں کہ علامہ اقبال کی مذہبی شخصیت اور دینی ذہن کی اصلاح و تعمیر میں علامہ انور شاہ کشمیری کا ہاتھ بھی تھا، بلکہ سب سے بڑھ کر تھا، تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اگر ہم علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف ادوار کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ان کی ابتدائی اور آخری زندگی میں نمایاں فرق دکھائی دے گا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلب و ذہن کے پیچھے کسی مرد مومن کا اصلاحی ہاتھ کام کر رہا تھا۔

عارف عراقی ۹ | علامہ انور شاہ کے تلامذہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے اسلامی فلسفہ میں زمان و مکان کی حقیقت و حیثیت سمجھنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری کی طرف رجوع کیا تھا۔ اس پر علامہ انور شاہؒ نے ڈاکٹر صاحب کے نام بہت سے خطوط بھیجے

بلکہ علامہ کشمیری نے عراقی کا ایک رسالہ انھیں ارسال کیا تھا۔ یہ رسالہ زمان و مکان کی حقیقت ہی سے بحث کرتا ہے اور اقبال اس سے متاخر بھی ہوئے تھے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے مشہور زمانہ انگریزی خطبات میں علامہ کشمیری کا کہیں بھی نام نظر نہیں آتا ہے مگر عراقی نام کے ایک صوفی کا کئی مقامات پر نام مذکور ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال مسئلہ زمان و مکان کی تحقیق میں عارف عراقی کی تحقیقات سے متاثر ہیں دوسری طرف علامہ کشمیری کے دو رسائل ”ضرب الخاتم علی حدود العالم“ اور ”مرقاۃ الطاهر لمحدث العالم“ میں عراقی کا حوالہ ملتا ہے۔ اس طرح ماخذ کی کیسانیت سے مذکورہ بالا روایت کی مزید تائید ہوتی ہے مگر پھر بھی یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ کیا اقبال کا عراقی وہی ہے جس کا علامہ کشمیری کے رسالوں میں حوالہ

ملتا ہے؟

دوم، عراقی کون ہیں۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اگرچہ اقبال کے شارحین نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے مگر خوش قسمتی سے علامہ اقبال ”ایک خط میں اعتراف کرتے ہیں کہ عراقی کا رسالہ انھیں علامہ کشمیری نے عنایت فرمایا ہے۔ وہ مولانا سید ہر علی شاہ صاحب گولڈوی“ کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر نے زمان و مکان کے مسئلے سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور متکلمین اسلام کی جن آراء سے اختلاف کیا ہے اس کا خلاصہ انھیں بھیج دیں، کیونکہ بقول ڈاکٹر اقبال انھیں یورپ جا کر شیخ اکبر سے لیکچر دینا تھا۔ آگے اسی مکتوب میں ڈاکٹر صاحب یہ الفاظ بھی لکھتے ہیں:

”حضرات صوفیاء میں سے اگر کسی اور بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہے تو ان بزرگ کے ارشادات بھی مطلوب ہیں۔ مولوی سید شاہ خواجہ

و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا اس کا نام تھا فی درایۃ الزمان، جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا، میں نے رسالہ دیکھا ہے مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس واسطے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔
اس سے زیادہ تفصیل علامہ اقبالؒ نے اپنے ایک لیکچر میں بھی فرمائی۔ ۱۹۲۸ء میں انھیں انڈیل کانفرنس لاہور کے شعبہ عربی و فارسی کے صدارتی فرائض سونپے گئے۔ اپنے فاضلانہ خطبہ صدارت میں انھوں نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا:

”جدید ریاضیات کے اہم ترین تصورات میں سے ایک تصور کا یہ مختصر حوالہ بالا میرے ذہن کو عراقی کی تصنیف ”غایۃ الاحکام فی درایۃ المكان“ کی طرف منتقل کر دیتا ہے مشہور حدیث لا تسبوا الدہر لحت اللہ ہو اللہ میں دہر بمعنی مائتہ سال جو لفظ آیا ہے اس کے متعلق مولانا انور شاہ صاحب سے، جو دینیئے اسلام کے جدید ترین محدثین وقت میں ہیں ان سے میری خط و کتابت ہوئی۔ اس مراسلت کے دوران میں مولانا موصوف نے

لے اقبال نامہ: مرتبہ شیخ عطاء اللہ، حصہ اول ص ۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵: اس خط میں علامہ اقبال مولانا جہر علی شاہ کو یہ بھی لکھتے ہیں:

”اس وقت ہندوستان بھر میں کئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔“
مگر اسی مضمون کا ایک اور خط علامہ سید سلیمان ندویؒ کو بھی بھیج دیتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ اس خط کی تاریخ بھی وہی ہے جو جہر علی شاہ صاحب کے مکتوب پر درج ہے۔ اقبال نامہ ص ۱۱۴-۱۱۵۔
علامہ ندوی نے انھیں اس موضوع پر دو سالے بھیجے تھے ایک مولانا بکات احمد ٹوکی کا اتفاق فی ماہیۃ الزمان اور مولانا نور الدین الاسلام کا ”تحقیق المكان“ مگر یہ دونوں رسالے علامہ اقبال کے لیے غیر تسلی بخش ثابت ہوئے تھے۔

مجھے اس مخطوطے کی طرف رجوع کرایا اور بعد ازاں میری درخواست پر مجھے اس کی نقل ارسال کی ^۱

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہاں عراقی کی تعیین میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ کیونکہ علامہ کشمیری اور ڈاکٹر اقبال ہر دو فضلاً اپنی تصانیف میں عراقی نام لینے پر ہی اتفاق کرتے ہیں، علامہ کشمیری ”کما قال العارف العراقي“ فرماتے ہیں ^۲ جب کہ

لہ علامہ اقبال کا یہ خطبہ انگریزی زبان میں زیر عنوان *A Phea for Deeper Study*

of the Muslim Scientists۔ اے بعد میں جناب اسرائیل احمد خان

صاحب (دلی۔ اے۔ جامعہ) نے اردو میں منتقل کر کے رسالہ ”صوفی“ منڈی بہاؤ الدین پنجاب بابت مارچ ۱۹۳۷ء میں شائع کیا۔ اب یہ علمی مضمون نایاب ہوا تھا اور حال ہی میں اے جناب عبدالغفار صاحب شکیل نے ”اقبال کے نثری افکار“ مطبوعہ انجمن ترقی اردو دہلی میں دوبارہ شائع کر لیا۔ اردو میں اس کا عنوان ”حکمائے اسلام کے عمیق تر مطالعے کی دعوت“ ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ علامہ اقبالؒ اس حدیث مبارکہؐ مسعود کی حد تک متاخر تھے۔ ان کے منظوم کلام میں بھی اس حدیث پاک کی طرف اشارے ملتے ہیں اور وہ یورپ کے سربراہ اور وہ فلاسفہ کو بھی یہ حدیث پاک سنا تے تھے۔ پروفیسر مسعود حسین خان صاحب اپنے ایک قابل مضمون ”اقبال کی دو طویل نظموں کی باز آفرینی“ میں لکھتے ہیں:

”کہا جاتا ہے کہ اقبال نے برگسان ”Bergson“ کو جب لاتسبوالا ^۳

کی حدیث شریف کا ترجمہ سنایا تو وہ اپنی بہیوں والی کرسی پر، جس پر وہ علامت کے باعث بیٹھا تھا اچھل پڑا اور پوچھنے لگا: یہ کس کا قول ہے؟

اقبال: جامعہ کے مصنفوں کی نظر میں: مرتبہ گوپی چند نارنگ، مکتبہ جامعہ دہلی

۱۹۶۹ء: ص ۱۷۸۔

۲۔ مرقاة المفاتیح لمحدث العالم: علامہ محمد انور شاہ کشمیری: ص ۳۴ (ماشیع) مطبوعہ ڈابھیل

ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ رسالہ نام لکھتے ہیں، مولانا محمد علی صاحب کے نام علامہ اقبال کا جو مکتوب ملتا ہے اس میں رسالے کا نام فی درۃ الزمان ہے جو ظاہر ہے عربی ذوق کے مطابق پورا نام نہیں ہے۔ البتہ محترمہ بالا خطبہ صدارت (دلاہور) میں غایۃ الامکان فی درۃ الزمان امکان درج ہے۔ ادھر علامہ کشمیری کے ایک مشہور شاگرد مولانا محمد انوری لاہوری نے اپنے استاد اور ڈاکٹر اقبال کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے عراقی اور اس کے رسالے کا بھی ذکر کیا ہے بقول ان کے رسالے کا نام غایۃ البیان فی تحقیق الزمان و امکان ہے اس کے علاوہ علامہ محمد انور شاہ کے شہرہ آفاق اعلیٰ فیض الباری علیٰ صحیح البخاری میں بھی اس رسالے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں اس کا نام التبیان فی حقیقۃ الزمان و امکان ملتا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ رسالہ شیخ فخر الدین عراقی نے لکھا ہے یہ فیض الباری میں یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ شیخ فخر الدین عراقی کا تذکرہ نفحات الانس میں موجود ہے مگر مشکل یہ ہے کہ شیخ فخر الدین عراقی نے جو بلاشبہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں ممتاز صوفی اور شاعر گزرے ہیں اس نام کا کوئی رسالہ نہیں لکھا ہے نفحات الانس میں شیخ فخر الدین ابراہیم المشہر بالعراقی کا تذکرہ چار صفحات میں پھیلا ہوا ہے اس میں ان کی تصانیف میں صرف لمعات اور دیوان شعر کا ذکر ہے یہ مولانا شبیر احمد خاں غوری نے اپنے ایک مضمون میں اس رسالے کو میر سید علی ہمدانی کی تصانیف میں گنا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”سید علی ہمدانی کی تصانیف میں غایۃ امکان فی درۃ الزمان

لے انوار انوری؛ بحوالہ حیات النور۔

۱۵ فیض الباری علی صحیح البخاری: علامہ محمد انور شاہ کشمیری: ج ۲ ص ۲۷۰۔ ۱۶ ایضاً۔

۱۷ نفحات الانس من حضرت القدس: مولانا عبد الرحمن جامی، کتاب غرضی ص ۱۶۱۔

بھی ہے جس میں انھوں نے زمان اور مکالمہ کا ایک نرالا تصور پیش کیا ہے۔
اس تصور کو علامہ اقبال نے الہیات اسلامی کی تشکیل جدید میں عراقی کی طرف
منسوب کیا ہے۔

مگر جہاں تک میر سید علی ہمدانی کی تصانیف کا تعلق ہے۔ بلاشبہ ان کی ساری
کتابیں آج موجود نہیں ہیں مگر ان کے تذکرہ نگاروں نے ان کی جن تصانیف کا نام محفوظ
رکھا ہے جن کی تعداد چالیس سے تجاوز کرتی ہے ان میں اس نام کا کوئی رسالہ نہیں ملتا ہے۔
میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا چرچا ہند اور ہمدانی سے زیادہ کشمیر میں رہا ہے،
مگر یہاں کے تذکرہ نگاروں نے بھی اس رسالے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ گزشتہ سطور کی روشنی
میں رسالے کا صحیح نام غایۃ الامکان فی ذمۃ الزمان والامکان نظر آتا ہے۔
ممکن ہے یہ وہی رسالہ ہو جس کا مصنف مشتبہ ہے اور عموماً شیخ تاج الدین بتلائے جاتے ہیں۔
ایران کے محقق محمد تقی دانش پزیر نے شیخ روز بہا لبقلی (جو شیخ نجم الدین بکر کی رچ کے
شیخ طریقت تھے) کے معاصرین میں ابو الرضی صدر الدین محمد فیلسوف واعظ کو بھی گنا ہے۔
شیخ تاج الدین انہی امام ابو الرضی کے والد بزرگوار تھے۔ امام ابو الرضی بڑے فلسفی عالم تھے۔
اسی فلسفہ دانی کے جرم میں اٹابک ابو بکر سعد بن زنگی (۶۲۳ھ - ۶۵۸ھ) نے انھیں غیلان
سے بدر کیا تھا۔ ان کے والد شیخ تاج الدین بھی بلند مرتبہ عالم اور فلسفی تھے اور انھوں نے
ہی غایۃ الامکان فی ذمۃ الزمان والامکان نام کا رسالہ لکھا ہے۔ یہ رسالہ
۱۳۱۱ھ میں طہران سے شائع ہوا ہے۔ اس زمانے میں علامہ محمد اند شاہ دارالعلوم میں زیر تعلیم
تھے اور ۱۳۲۰ھ تک کشمیر سے باہر دیوبند اور دہلی میں حصول علم اور خدمت علم میں منہمک
تھے، اور وہ دیگر علوم و فنون کے ساتھ معقولات کی کتابوں کا بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ

کرتے تھے اور نادر قلمی کتابوں کی نقلیں اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے غرض یہی رسالہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے ہاتھ آیا تھا اور بعد میں علامہ اقبال سے تعلقات قائم ہونے پر انھیں اس کی نقل بھیج دی تھی۔

اگرچہ رسالہ شیخ تاج الدین ہی کے نام پر جوہپ چکا ہے مگر بعض اہل علم اسے شیخ تاج الدین کے اسناد و اثبات شمس الدین محمد بن عبد الملک دہلوی اور بعض محمود شبستری کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ

(باقی آئندہ)

۱۵ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں علامہ کشمیری کے ہاتھ کالکھا ہوا ایک اور رسالہ حاصل کیا تھا جس کا تعلق ”اسطراب“ کے اعمال اور وظائف سے ہے۔ مولانا بنوریؒ نے اپنی کتاب میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس سے بھی معقولات کی کتابوں کے ساتھ علامہ انور شاہؒ کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دیکھیے

بغیۃ الأدریب فی مسائل القبلة والمحاریب : مولانا بنوری

طبع اول قاہرہ ۱۹۳۹ء : ص ۴۴

۱۶ روز بہا نامہ : انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۳۷ھ : ص ۵۱ = اب جب کہ میں یہ سطور ختم کرنے کے قریب تھا کہ ”نقوش“ لاہور کے اقبال نمبر ۱۹ء میں جناب مولانا امتیاز علی خان صاحب عرشی کا محققانہ مضمون ”اقبال اور عرواتی“ نظر سے گزرا۔ مجھے مست ہوجئی کہ خلاصہ بحث میں ہم متفق ہیں۔ مولانا عرشی نے بعد میں اسی مضمون کے عنوان کو زیادہ مناسب بنا کر ”ماہی رسالہ“ اسلام اور عصر جدید“ میں بھی شائع فرمایا۔ دیکھیے ”تصورِ زمان و مکان کے متعلق اقبال کے ایک ماقہ کی تعین“

بابت اکتوبر ۱۹۷۷ء

افلاطون، عینیت اور اقبال

ج۔ عامر رسیرو اسکالر شعبہ فلسفہ علی گڑھ یونیورسٹی

(قسط دوم)

افلاطون تجربے کی دنیا سے اوپر اٹھ کر ایک "غیر متغیر" نقطے پر جا پہنچتا ہے۔ جہاں دوام تصور کی دنیا آباد ہے۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں مثلاً: پھل۔ دنیا میں جتنی پھلیاں ہیں ان کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ایسے ہی تمام اشیاء کے متعلق ہم تصورات سے آنکھ مچولی کھیلے ہیں۔ ان کے متعلق باتیں ہوتی ہیں لیکن بجائے خود ان تصورات کا وجود کہاں ہے ہم دکھانے سے قاصر ہیں۔ کیا ہم عام اشیاء کے متعلق ایسا سوچتے ہیں؟ — اور سوچا بھی نہیں جاسکتا — کیونکہ قدم قدم پر وقت اور تبدیلی کا احساس پھنکارتے ہوئے ناگ کی طرح موجود ہے۔ افلاطون عقل کے سہارے ان تصورات، تک جا پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہ عقل کی ہی تخلیق ہیں۔ یہ تصورات تبدیلی *Change* اور وقت *Time* سے ماورائیں اور ایک خاص دنیا میں ہیں۔ یہ تصورات نہ صرف عام چیزوں بلکہ علم تک کے تخلیق کار ہیں۔ اس دنیا میں قدم قدم پر تبدیلی اور اس دنیا (تصورات) میں سکون اور ٹھہراؤ، نظریہ اچھا کو سمجھنے کے لیے لائسنز اور برکے کی آراء کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ لائسنز کا اگرچہ کم و بیش وہی نقطہ نگاہ ہے جو افلاطون کا ہے۔ لیکن برکے ان دونوں سے الگ اپنی راہ تعین کرتا ہے۔

برکے کا خیال ہے کہ کسی بھی شے کا وجود ذہن سے باہر نہیں۔ لیکن ایک نکتہ یہاں فدا نام ہے، برکے پھر بھی اپنے آپ کو 'یعنی' نہیں بلکہ 'غیر مادی' کہتا ہے۔ اور مادہ کا انکار اس کے ہاں صرف اس لیے ہے کہ "تصور اور ذہن" کو اصل تصور کیا جائے۔ اور تمام چیزیں ان کیفیات کی ایک زنجیر سی ہے جو ہمارے ذہن میں ایک ایسی درجہ سے جنم لیتی ہے جو سراسر غیر مادی ہے۔ یہ شے کیا ہے۔ یہ خدا کا تصور ہے۔

افلاطون نے تصور کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے سقراط کے *Dialectical method* کا استعمال کیا ہے جو بحث برائے بحث نہیں بلکہ عام 'حسن' سے ادھر اٹھ کر نئے کے تصور کو پاتا/یا/پاتا ہے۔

افلاطون نے نظریہ اعیان کو دافع کرنے کے لیے تاریک گچھا کی تمثیل کا بہترین استعمال کیا ہے۔ اس تاریک غار میں کچھ آدمی رسیوں سے بندھے پڑے، سناٹوں اور پر لگے پڑے پر ابھرتی ہوئی پر چھائیوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، جو غار کے دہانے پہ جلائی ہوئی آگ سے منعکس ہوتی ہیں، ابھرتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک آدمی باہر آ جائے، یہاں کے ماحول سے مطابقت پیدا کر کے اشیاء کو دیکھے (اور آخر میں سورج کو) تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا کا تصور آئے گا۔ افلاطون نے اچھائی (*good*) کو تصورات کی زنجیر کی آخری کڑی کے طور پر لیا ہے جو سب سے اعلیٰ علم بھی ہے اور خوبصورتی کے مماثل بھی —

، سقراط کا *Dialectical method* ایک نیا موڑ ہے۔ اس کا خیال ہے،
 "The human mind is but one Particular aspect of a cosmic process, a world Embracing system which has a logical and rational

ہیگل اگرچہ مادہ کے وجود، *Structure, in its own right.* لیکن اسے روح کے مقابلے میں کمتر تصور کرتے ہوئے حدود میں مقید کر دیتا ہے۔

آگہی ذات ہیگل کے ہاں تمام حدود کی تخلیق کرتا ہے ہیگل کے خیال میں یہ دنیا غیر محدود آگہی ذات کی طرف ارتقاء پذیر ہے جسے وہ حقیقت اولیٰ قرار دیتا ہے۔
افلاطون نے نظریہ اعیان کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہر ایک تصور کا اپنا ایک نقطہ بنتا ہے، اور وہاں پہلے وہ ایک سچا اور غیر فانی وجود بن جاتا ہے۔

فلسفہ عینیت فطرت پرستی *Naturalism* اور وجودیت یا شینیت پسندی *Realism* دونوں کا رد ہے۔ فطرت پرستوں کا خیال ہے کہ ذہنی اور روحانی قدریں مادہ کے حدود میں سٹی ہوئی ہیں۔ یعنی وہیں سے ابھری ہیں اور وہیں پہنچنے کے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ شینیت پسندوں کا خیال ہے کہ اشیاء سچائے خود اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہیں۔ چاہے ہم انہیں دیکھیں *"Perceive"* یا نہ دیکھیں۔ اور فلسفہ عینیت ان دونوں کو رد کرتے ہوئے اس رائے کا حامل ہے کہ *"Mind and Spirituale"*
Values are fundamental in the world as whole
یعنی فلسفہ روح کو اور فلسفہ مادیت، مادہ کو بنیادی حقیقت *"world as whole"* تصور کرتا ہے۔ اسی بنا پر اشتراکی مفکرین کا خیال ہے کہ فلسفہ کے دو ہی اسکول ہیں ۱۔ عینی ۲۔ مادی ہر بڑے مفکر نے اپنے سماج کو متاثر کیا اور کرتا ہے۔ سماج میں موجود تصورات *"Existing"* کو تبدیل کرنے میں ہی نہیں بلکہ ان کی تشکیل نو *reconstruction*

(بقیہ جاریہ صفحہ ۲۰۴)

Greek thought. A Hist. of Muslim phil. M. M. Sharif

J. G. Brennan.

93.94

میں بھی اسے خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ سماج اور مفکر ایک دوسرے کے لیے لازماً دملزوم ہیں۔ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر کیا ہی نہیں جاسکتا۔ علم انسانی کبھی بھی تنہائی (Solitude) کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ انسان کا بحیثیت انسان، ایک دوسرے کو سمجھنا، سماج اور سماجی میل ملاپ، ماحول اور حالات، علم کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک مفکر کو اس کے سماجی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی اور فکری پس منظر سے الگ کریں تو اس کے تصورات و احساسات کو سمجھنا درکنار محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک مفکر کے تصورات و احساسات، جو اس کے دور کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ اس کے پیش روؤں کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ کہنا بے معنی سی بات ہوگی کہ کوئی بھی مفکر *absolutely original* ہے کیونکہ

"No thinker can be said to be absolutely original, he is bound to construct his own system on the basis of what his predecessors might have done or attempted to have done."

اقبال نے مشرقی اور مغربی فکر کا گہرا مطالعہ کر کے اپنی فکر کا ڈھانچہ ترتیب دیا۔ اس کی فکر میں کئی نقوش ہیں۔ وہ ایک رنگ نہیں۔ اس کی فکر کو کسی خاص ازم کے ڈھانچے میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔

"You could call him a spiritualist, because he held the spirit to be the basic reality or

you could call him an Idealist. with greater definiteness one could hold him to be a creative evolutionist. As a staunch believer in a Personal god, he was also a theist. Believing that all existence is constituted of ego's or Selves one could class him with Rumi and Bergson as a monadologist."

اس کی فکر میں کئی مختلف تصورات کا سنگم ہے۔ اس کی فکر کا تجربہ کرنے کے بعد یہ جاننا ذرا بھی مشکل نہیں — مثلاً: اس کی فکر میں 'وقت' بھی ہے اور 'خودی' بھی، 'عشق' بھی ہے اور 'عقل' بھی۔ 'انا' بھی ہے، اور 'انا' کے مطلق بھی۔ اس بات کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ "Iqbal Succeeded in removing the fragmentariness of different systems of thought and beliefs, dissolving the half-truths into the unity one great truth"

مختلف اور منتشر اجزائے فکر کو یکجا کرنے کا ایک خاص مقصد علامہ اقبال کے ذہن میں یہ تھا کہ پریشان حال مسلمان اور منتشر اسلامی قوتوں کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل رکھ سکیں جو ایک تو انہیں راس آئے، ان کے حالات سے مطابقت پیدا کرے اور اس گول کی طرف ان میں حرکت پیدا کرے (جو اقبال کے ذہن میں تھا)۔

Renaissance in indo Pakistan (cont)
Iqbal, Khalifa, Abdul Hakim.

اقبال کا انداز فکر حرکتی ہے، جمود کے نشانات کا دور دور تک اس میں کہیں پتہ ہی نہیں ملتا۔ اس نے مختلف تصورات کر کے لاسی نقطہ نگاہ سے ان کی تشکیل نو کی۔ اقبال

کا نثری شاہکار *Reconstruction of Religions thought*

in Islam اس بات پر گواہ ہے کہ اقبال بدلتے ہوئے حالات میں

(زمانہ جدید) مسلمان کو اس جگہ دیکھنے کا متنی ہے جہاں اس کے ہاتھ میں دنیا کی

تقدیر ہو۔ یعنی وہ اسے ایک فعال قوت کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا

ظاہری اور داخلی نتیجہ (دونوں صورتوں میں) یہی ہے کہ اس نے چند تصورات کو بہت

اہمیت دی۔ مثلاً حقیقت اور وقت کا خلاقی تصور، انسانی خودی، انا، انا نے

مطلق، آزادی، عشق وغیرہ۔ اس کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری میں انہی انکسار

نے نشوونما پائی۔ فکر اقبال میں تبدیلی اور وقت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی

فکر کے یہ دو جز سمجھنے میں اگر ذرا سی چوک ہو جائے تو عمارت کا نقشہ ہی عجیب و غریب

ہو گا۔ اقبال نے ان فلاسفہ کی شدید تنقید کی جو وقت کی حقیقت کا انکار کرتے

ہیں۔ اس نے افلاطون کے فلاسفہ اعیان پر (جو بنیادی حقیقت بن جاتے ہیں) اس

تنقید کا کہہ جو دوا دھڑا دھڑا کی نمائندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ افلاطون تصور کو ایک ایسی شے

مانتا ہے جو تبدیل نہ ہو، جس میں تغیر نہ ہو، بلکہ ٹھہراؤ اور جمود ہو، اس دنیا کی تمام چیزیں ان

تصورات کی مبہم پرچھائیاں ہیں۔

دنیا کی ہر شے میں مکمل ہونے کا جذبہ ہے۔ ہر شے چاہتی ہے کہ وہ مکمل بنے اور

یہی جذبہ تبدیلی کی بنیادی وجہ ہے۔ اور تبدیلی کا احساس وقت سے الگ ہو ہی نہیں

سکتا۔ جہاں تبدیلی *Change* ہے وہاں وقت *Time* بھی ہے۔ اس مقام

پر چیزیں ثانوی حیثیت میں رہ جاتی ہیں نہ کہ بنیادی۔ صرف وہی چیزیں حقیقی *real*

ہیں جو تبدیلی نہ ہوں اس لیے افلاطون کا خیال ہے کہ ”تصوراتی جہاں“ میں تبدیلی

نہیں۔ تصورات وقت میں مقید نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ حقیقی نہ ہوتے۔ اس لیے افلاطون وقت اور تبدیلی دونوں کی نفی کرتا ہے۔

اسرار خودی اور دوسری کتابوں میں اقبال نے افلاطون کو خلاف حقیقت اور خلاف اسلام قرار دیا ہے۔ وہ اے ”بے حرکت“ اور ”مردہ“ ہی قرار نہیں دیتے، بلکہ ”انسانیت کو گمراہ کرنے والا“ کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ۵

بس کہ از ذوقِ عمل محروم بود جان او دارفتہ محروم بود
منکر ہنگامہ موجود گشت خالق اعیان نامشہود گشت
افلاطونی عینیت حقیقت کو دہم اور خیال کو حقیقت بنا دیتی ہے۔ ۵
فکر افلاطون زیاں را سود گشت حکمت او بود را نابود گشت
رخش اور در ظلمت معقول گم در کہستان وجود انگندہ نسیم
آہنجائ افسون نامحسوس خورد اعتبار از دست و چشم و گوش برد
ڈاکٹر میرونی الدینی صاحب نے اس بات کی سچی کی ہے کہ افلاطونی فلسفہ کو ”مردہ“ انسانیت کو گمراہ کرنے والا اور خلاف اسلام نہ سمجھا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ افلاطون کا نظریہ اعیان غیر اسلامی نہیں۔

”إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَفْعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔“ ظاہر ہے کہ امر کی مطالبہ شے ہے تو کیا شے خارج میں موجود تھی؟ اور اس کو ہو جائے خطاب کیا گیا۔ موجود شے کو موجود ہو جانا کہنا کیا معنی ہے، تحصیل حاصل ہے تو پھر کیا شے معلوم تھی لیکن معلوم محض غلبہ کیسے بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ شے نہ موجود تھی اور نہ معدوم، تو پھر خطاب کس کو ہوا تھا۔ مخاطب کون تھا؟ اس گتھی کا حل صاف ہے۔ وہ شے جس کو ارادہ الہی خارج ہوا موجود کرنا چاہتا ہے، جو امر کن کی مخاطب ہے وہ شے کا تصور ہے جو حق تعالیٰ کے علم میں پایا جاتا ہے۔ جو اس طرح ملنا ثابت ہے جو ذہنی یا علمی اور خارجاً موجود ہے جو در واقعی۔“

اور اس آیت کو تائید میں پیش کرتے ہیں ”وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا۔ ہر شے قبل تخلیق اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے، ان کا تصور ہے بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علمی ذات حق میں محقق ہے۔ مور علمبر حق میں اور یہی مرتبہ علم (باطنی) ہے مرتبہ عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جب امر کن سے اپنی اقتضائیں کے مطابق ظاہر ہوتی ہے تو مخلوق کہلاتی ہے۔“ ۱۲

لیکن ڈاکٹر طبری ولی الدین اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اقبال پہلے ہی اس قسم کی عینیت کو رد کر چکے ہیں کیونکہ یہ انسانی کو کاہلی، خواہشوں کی دنیا میں رہنے والا، اور حرکت سے دور کر دیتا ہے۔ اقبال حرکت اور تبدیلی میں یقین رکھتے ہیں۔ خواب اور کالیبت میں نہیں۔ اس کے لیے زندگی ایک حقیقت ہے جو ہر لحظہ نئی شان اور آگے بڑھتی ہے۔ زندگی اقبال کے لیے انقلابات اور تبدیلی کا نام ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں تڑپ اور حرکت ہے، اور ٹھہراؤ کا دور تک نام نہیں رہے۔

وہاں رواں ہے، نیم زندگی ہر اک شے میں پیدا دم زندگی
اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کشتی میں پوشیدہ ہے موج دود
غریب نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات
ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود
اقبال افلاطون اور یونانی تہذیب کو یک لحظہ رد کرنے اور اسلامی تہذیب کو اس سے متغایا
مختلف تصور کرنے کے بعد بھی اس حق سے آنکھیں نہیں چراتے، اس سچائی سے انکار نہیں کرتے
جو افلاطون اور یونانی تہذیب میں ہے۔

زمانے با اسطو آشنا باش دے با ساز بیکں ہم نوا باش
ولیکن از مقام شان گزر کن مشوگم اندرین منزل سفر کن

بیرون الدین - اقبال کے فلسفہ خودی کے مقدمات، عالم اور معلوم ص ۱۳۰

Iqbal review Lahore.

التقریظ والانتقاد

تاریخ مشائخ چشت جلد اول از پروفیسر خلیق احمد نظامی، تقطیع متوسط، صفحات ۵۱۰ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ، قیمت مجلد / 120 روپے، پتہ: ادارہ ادبیات، بلیارمان، دہلی - ۶۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی بین الاقوامی شہرت کے مؤرخ اور مصنف ہیں اور خاص طور پر برصغیر میں اسلامی تصوف کی تاریخ پر سند تسلیم کیے جاتے ہیں، موصوف نے تاریخ مشائخ چشت پر ایک ضخیم جلد اب سے کم دہائیں ایک ربیع صدی پہلے مرتب کی تھی جو اسی زمانہ میں مدوۃ المصنفین کی طرح بڑی آب و تاب اور اہتمام سے شائع ہوئی تھی اور اگرچہ یہ مصنف کا نقش اول تھی تاہم اس کے شائع ہوتے ہی ارباب علم و تحقیق کے حلقوں میں دھوم مچ گئی اس کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ سلسلہ تاریخ مشائخ چشت کی پہلی جلد ہے اس کے بعد ایک خاص ترتیب سے اس سلسلہ کی پانچ جلدیں اور آئیں گی، لیکن ایک چوتھائی صدی کی طویل مدت گزر گئی، ارباب ذوق اضطراب حقوق سے ایقائے عہد کا انتظار کرتے رہے مگر بے سود اور لاف حاصل! اس کی وجہ ایک تئیر ہے کہ فاضل مصنف بڑی تیز رفتاری سے اپنے عہدہ و منصب میں ترقی کرتے رہے اور اس لیے درس و تدریس کے ساتھ بعض سخت ادنا زک قسم کی انتظامی ذمہ داریوں کا بار گراں بھی ان کے سر پر آ پڑا، اسکے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان خدیوہ مصروفیتوں میں بھی، فیصلہ ادقات کے باعث وہ مطالعہ

اور تصنیف و تالیف سے بے تعلق نہیں رہے لیکن اب اُن کے اشرہبِ قلم نے اپنی جہلان کے لیے قدون و سطل کی تاریخ و سیاست کا ایک اور میدان منتخب کر لیا چنانچہ اس وقفہ میں ان کے قلم سے متعدد اہم اور قیمتی کتابیں اور مقالات انگریزی میں شائع ہوئے، بایں ہمہ خوشی کی بات ہے کہ تاریخِ مشائخِ چشت کا جو پر وجیکٹ انھوں نے بنایا تھا اس عالم میں بھی وہ اس سے غافل نہیں رہے، اس سلسلہ میں ان کا مطالعہ برابر جاری رہا اور وہ ترتیب و جمع مواد کا کام دل کی لگن اور پابندی سے کرتے رہے، آخر وہ وقت آ گیا کہ وہ یہ کہہ سکیں

عمریت کہ آدازہ منصور کہن گشت

من از سر نو جلوہ دہم دارد رسن را

اب انھوں نے اپنے قدیم منصوبہ پر بھی نظر ثانی کی اور فیصلہ یہ کیا کہ پوری تاریخ سات جلدوں میں مرتب کی جائے، جن میں سے پہلی جلد بطور مقدمہ کے صرف تاریخِ تصوف اسلام پر اجمالی نظر کے لیے مخصوص ہو اور باقی پانچ جلدوں میں ترتیب زمانی کے اعتبار سے حضرت خواجہ غریب نواز سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تک کے بزرگان و مشائخِ عظام کے مفصل حالات لکھے جائیں، اور آخر میں ساتویں جلد حثیتِ سلسلہ کے لٹریچر کا جائزہ لینے کے لیے وقف ہو، چنانچہ زیرِ موصو کتاب اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے اور جیسا کہ فاضل مصنف نے دیباچہ میں بتایا ہے، باقی جلدوں کا تمام مواد موجود ہے اور بعض جلدوں کی ترتیب بھی ہو چکی ہے، اس لیے امید ہے کہ اب یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔

یہ کتاب اولاً پانچ حصوں پر تقسیم ہے، پھر ہر حصہ کے ماتحت متعدد ابواب ہیں،

حصہ اول کا عنوان ”مقدمہ اور مہاج“ ہے، اس میں چھ ابواب ہیں جن میں مجموعی طور پر تصوف کی حقیقت اور اس کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو کرنے کے بعد لفظ صوفی کی تفسیر

تصوف کے ماخذ، تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں، صوفیہ کا مقصد حیات اور صوفیہ اور تعلیم اخلاق، ان پر الگ الگ باب و اداس درجہ محققانہ اور ساتھ ہی نہایت مؤثر و دلنشین کلام کیا گیا ہے کہ دل پر بیساختہ زاری و تضرع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اسلامی تصوف کی بالکل صحیح عکاسی کے ساتھ ان اعتراضات کی بھی قطعی تردید ہو جاتی ہے، جو تصوف پر منتشر قین یا منکرین تصوف نے کیے ہیں، حصہ دوم جو چار ابواب پر مشتمل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ تصوف اسلام کا ایک جز ہے اور اس لیے جبکہ اسلام ہے تصوف بھی ہے لیکن باضابطہ بحیثیت ایک مکتبہ فکر کے تصوف کی تدریس کن اسباب و وجوہ کے ماتحت ہوئی، پھر اس کا ارتقا کیوں کر ہوا، اس سلسلہ میں صوفیہ کے جو طبقات بنے ان میں نامی راجی اکابر صوفیہ کون تھے اور طبقہ داران کی خصوصیات کیا تھیں، یہ بحث بھی بڑی بصیرت افزا اور فاضل مصنف کی وسعت و دقت نظر کی دلیل ہے، اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ایک تاریخ تصوف کے مصنف کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ فقہاء اور صوفیہ میں اختلافات کن وجوہ سے پیدا ہوئے، اور اس سلسلہ میں دونوں طرف سے جو کتابیں لکھی گئیں ان کی نوعیت کیا تھی؟ پھر امام غزالی نے دونوں میں مصالحت کس طرح کرائی، عجمی اثرات نے کیا کیا گل کھلائے اور اکابر صوفیہ نے ان کا تذکرہ کس طرح کیا، پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تصوف کا ممکن کیا ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً کیا کیا تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ تاریخ مشائخ چشت کی باقی جلدوں میں اصلاً یا ضمناً ان مباحث پر جسے جسے گفتگو آئے گی، لیکن پروفیسر نظامی نے اس جلد میں ان مباحث کو قصداً نظر انداز اس لیے کر دیا ہے کہ ان کا اصل مقصد مشائخ چشت کی تاریخ لکھنا اور اس جلد میں بطور پس منظر کے تصوف کے نشو و نما اور اس کے عہد و بعد ارتقا کا محض اجمالی طور پر ایک جائزہ لینا ہے، جیسا کہ دیباچہ میں انھوں نے اس کا ذکر کیا بھی ہے، چنانچہ ان دو حصوں کے بعد وہ چشتیہ سلسلہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔

در باقی تین حصے اسی سلسلہ کے مباحث و مسائل کے لیے وقف ہیں، حصہ سوم میں چشتیہ سلسلہ کا نشو و نما، عہدِ مجددی اس کا ارتقا۔ اس سلسلہ کے اکابر متقدمین مشائخ ہندوستان میں اس کا اجراء، اس کی مختلف شاخیں، اور ان کی خالقا ہیں، پھر اس سلسلہ کا زوال، یہ پوری داستان بسط و تفصیل سے بیان کی گئی ہے، حصہ چہارم اور حصہ پنجم ہمارے نزدیک اس کتاب کی جان ہیں اور اس لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ اول الذکر میں مشائخ چشت کے نظام اصلاح و تربیت اور مؤخر الذکر حصہ میں چشتیہ سلسلہ کی اساس فکر پر بڑی جامع اور دیدہ و روانہ بحث کی گئی ہے، اور اس طرح گویا اسلامی تصوف کے حقیقی خدو خال (مشائخ چشت کے نقطہ نظر سے) ابھر کر سامنے آگئے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ اس میں کون سی بات قرآن و سنت اور اسوۂ رسول سے مطابقت رکھتی ہے اور کون سی نہیں۔ مثلاً صلوٰۃ معکوس پڑھنا اور پھر اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سترائے لغو اور شریت پر بہتان ہے، اسی طرح وحدت الوجود کا عقیدہ منکظم فیہ ہے، آخر میں تاخذ کی لمویل فہرست اور اشاریہ ہیں، کتاب میں بعض ایسی چیزیں نظر سے گزر رہی ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان سے استفادہ کیا جاسکے، وہ چیزیں یہ ہیں:

(۱) صفحہ ۱۰۲ پر جن صوفیاء کے نام آئے ہیں ان میں سے بعض کے نام کے ساتھ تاریخ وفات لکھی ہے اور بعض کے ساتھ نہیں۔

ایسا دوسرے صفحات پر بھی ہے، پھر تاریخ میں یکسانیت نہیں ہے، کہیں تاریخ ہجری اور عیسوی دونوں ہیں، کہیں فقط ہجری اور کہیں صرف عیسوی۔ یہی حال حوالوں کا ہے، بعض مقامات پر حوالے مکمل نہیں ہیں مثلاً صفحہ ۹۸ سطر ۸ میں صرف اصابتہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، اسی طرح جو روایت حدیث کی عام متداول کتابوں میں موجود ہے اس کو کسیرت الہی شکی کے حوالہ سے نقل کرنا کتاب کا علمی وقار کم کر دیتا ہے۔

(۲) صفحہ ۴۰۴ پر حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتاب الرہاۃ اور حضرت سفیان ثوری کی تفسیر قرآن کا ذکر ہے، ساتھ ہی یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کتابوں کو علی الترتیب مولانا حبیب الرحمن الاعظمی اور مولانا امتیاز علی خاں عرشی ایڈٹ کر کے شائع کر چکے ہیں۔

(۳) صفحہ ۱۱۱ سطر ۸: امام احمد بن حنبل کی قید سے رہائی کی تاریخ ۲۳۲ھ لکھی ہے، غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے، کیونکہ اگرچہ امام حالی مقام پر جو روستم کرنے کا سلسلہ ۲۳۲ھ تک رہا جب کہ دائمی باطن کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ قید میں ڈیڑھ دو برس سے زیادہ نہیں رہے۔

(۴) ص ۱۰۵ س ۱۹: صحیح لفظ اجمعتا ہے نہ کہ اجمعتا، یہ بھی کتابت کی غلطی ہے، پھر اس لفظ کا صحیح ترجمہ ہو گا: ہم نے کنگال بنا دیا ہے۔

(۵) ص ۷۲ س ۱۱: ”اتلغا“ کے بعد ”فی“ سہو کا تب سے مل گیا ہے۔

(۶) قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دینے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا،

(۷) ص ۱۰۲ س ۱۷: حضرت ربیع بن خثیم عہد تابعین کے نہایت بلند مرتبہ صوفی ہیں ان کے والد کا نام غلطی سے ”غینام“ لکھا گیا ہے۔

اگرچہ مذکورہ بالا کوتاہیاں معمولی قسم کی ہیں لیکن پروفیسر نظامی کی کتاب اور وہ بھی اس حدیہ اہم اور بلند پایہ! اس کے صاف و شفاف چہرہ پر یہ جھائیاں بری لگتی ہیں۔

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی کا یہ کارنامہ علمی و تحقیقی اعتبار سے اور اخلاقی اور سماجی حیثیت سے بھی نہایت شاندار اور ادلائقی صد تحسین و آفرین ہے، علمی اور تحقیقی اعتبار سے اس لیے کہ تصوف سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشہ رہ گیا ہو اور اس موضوع پر قدیم و جدید، مطبوعہ و غیر مطبوعہ کوئی ماخذ ایسا نہیں ہے جس سے انہوں نے سیر حاصل استفادہ نہ کیا ہو، پھر سب سے

بڑی بات یہ ہے کہ ان کا طرز نگارش دلاؤینہ دلکش ہونے کے ساتھ معروضی اور
سائنٹیفک بھی ہے، صوفیہ کے قدیم تذکروں کی طرح خوابوں اور کشف و کرامات کی کھوتوں
نہیں، اس بنا پر فلسفہ اور سائنس کا ایک طالب علم بھی اسے پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر
نہ رہ سکے گا، اور اس کا زمانہ کی اخلاقی اور سماجی افادیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ جن
مردان حق شناس و حق آگاہ کی داستان حیات ہے درحقیقت یہی وہ نفوس قدسیہ تھے
جنہوں نے جلوہ زار نور محمدی کی تابانیوں کو اپنے سینوں میں جذب کیا اور پھر اپنے نفس
حرم کی ضیاء باریوں سے ظلمت کدہ قلب و روح کو چراغاں زار امید و آرزو بنا دیا،
اس بنا پر اس کتاب کا مطالعہ مسلم اور غیر مسلم ہر شخص کے لیے اصلاح نفس اور اخلاقی
تربیت و تعلیم کا ذریعہ ہوگا۔
(ایڈیٹر)

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق :

تالیف: حیدر حسین قادری شہزاد، ایم۔ اے، عثمانیہ یونیورسٹی۔

مشہور و معروف محقق اور صوفی و فلسفی حجت الاسلام امام غزالی کی شخصیت نہ صرف
مسلمانوں اور ایشیاء میں بلکہ غیر مسلموں اور یورپ میں بھی مسلم ہے۔ زیر نظر تالیف اپنے مضامین
و مباحث کی جامعیت اور حسن ترتیب اور عام معلومات کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے۔
امام غزالیؒ نے اپنے زمانے کے علمی مذہبی اخلاقی تمدنی اور سیاسی حالات کا جس گہری نظر سے مطالعہ
کیا تھا۔ کتاب کے پہلے حصے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں ان کے فلسفہ مذہب پر
تحقیقی گفتگو کی گئی ہے اور تیسرے حصے میں فلسفہ اخلاق پر جو بحثیں ہیں ان کے فلسفہ مذہب و

و اخلاق پر ایک جامع ادبیت افزا تبصرہ ہے۔ صفحات ۵۰۰ تقطیع متوسط ۲۶×۳۲ قیمت ۲۵ روپے
جلد ۱۶/۰۰

تبصرے

مقدمات و بیانات اکابر از مولانا عبدالرشید ارشد، تقطیع متوسط، ضخامت ۳۶۴۔ کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد - /25، پتہ : مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور۔

تحریک خلافت و آزادی وطن کے زمانہ کا مشہور مقدمہ کراچی (سلسلہ) جس میں مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی، شوکت علی اور تین اور مسلمان لیڈر، حکومتِ وقت کی افواج میں بغاوت پھیلانے کے جرم میں ماخوذ تھے اور جس میں ان حضرات کو رد و دہرس قید با مشقت کی سزا دی گئی تھی، اس مقدمہ میں مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی نے جو نہایت اہم اور دلولہ انگیز طویل اور مفصل بیانات دیے تھے اور اسی طرح سلسلے میں حکومتِ وقت کے خلاف نفرت و عداوت پھیلانے کے جرم میں جب مولانا ابوالکلام آزاد پر ملکیت کی چیف پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا اور اس میں مولانا نے اپنا ایک طویل تحریری بیان ”قول فیصل“ کے نام سے داخل عدالت کیا تھا، درحقیقت یہ تینوں بیانات برصغیر کی جنگِ آزادی کی تاریخِ خوں چکاں کے وہ روشن و تابناک ابواب ہیں جن کی تابانی مردِ ایام سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ بیانات تاریخِ عالم میں انسانی حریت و آزادی، جمہوریت، شرف و مجاہدنی نوعِ انسان اور اعلانِ حق و صداقت سے متعلق اسلام کی عالمگیر تعلیمات اور اس کی اچھی پھیلنے کی وہ اہم دستاویزات ہیں جن کو نہ صرف برصغیر کی آئندہ نسلیں افتخار و اعتبار کا نگاہ سے

پڑھیں گی، بلکہ سقراط نے زہر کا پیالہ نوش کرتے ہوئے اور گلیلیو نے دار کا حکم سن کر جو کچھ
 ہاتھ اس کی طرح یہ بیانات بھی حریت انسانی کے عالمی ادب میں ضرب المثل بن کر زندہ
 رہیں گے، پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے حسن انشا اور زورِ بیان و خطابت نے تو اس
 مئے دو آتشہ کو سہ آتشہ بنادیا اور اس کی تاثیر کو دوبالا کر دیا تھا کہ پڑھتے جاتے اور جوتے
 جاتے، یہ سب بیانات اور مقدمات کی تفصیلی روئداد اسی زمانہ میں اخبارات میں
 اور کتابی صورت میں خوب خوب شائع ہوئے تھے اور ملک میں ان کا بڑا چرچا ہوا تھا۔
 لیکن اب جبکہ آوازہ منصفہ، دیرینہ دکھن ہو گیا ہے، نئی نسلوں میں ایمان و یقین کی حرارت
 بیدار کرنے کی غرض سے حکایت دار و رس، کو پھر سنانے کی ضرورت تھی، لائق مرتب
 قابل مبارک باد ہیں کہ انھوں نے اس طرف توجہ کی اور اس کتاب میں وہ سب بیانات،
 مقدمات کی پوری کارروائی اور عدالتوں کے فیصلوں اور اس سلسلہ کی چند اور مفید
 معلومات کے ساتھ خوش سلیقگی سے شائع کر دیے ہیں، نئی نسل کو بزرگوں کے مجاہدانہ
 کارناموں سے باخبر کرنا اور ان کی یاد کو تازہ کرنا ملک اور قوم کی بڑی خدمت ہے اور بڑی
 خوشی کی بات ہے کہ لائق مرتب ایک منصوبہ کے ماتحت اس کام کو بڑی خوبی اور محنت سے
 انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ اب تک وہ ایک ضخیم کتاب ”برصغیر کے بیس علماء“ اور
 ”الرشید“ کے تین ضخیم خاص نمبر ”دارالعلوم دیوبند نمبر“ کے نام سے شائع کر چکے ہیں۔
 اور اب وہ مولانا آزاد کے الہلال کی مکمل جلدوں کو عکسی تصویر کے ذریعہ عنقریب
 شائع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی ان کوششوں کو خاطر خواہ کامیابی
 عطا فرمائے۔

مولانا آزاد اور ان کے ناقد، از جناب ایم۔ اے شاہ، تقطیع متوسط ضخامت ۱۶۰
 صفحات، کتابت و طباعت۔ بہتر قیمت۔ (۲۰ روپے۔ پتہ: ماڈرن پبلشرز، گل بکرس
 مارکیٹ، صدر کراچی۔

مولانا ابوالکلام آزاد برصغیر کی نہایت محترم اور باوقار شخصیت تھے، لیکن دنیا کے ہر بڑے انسان کی طرح مولانا جتنے بڑے تھے اتنے ہی وہ نکتہ چینیوں اور مخالفوں کے ہدف طعن و تشنیع بنے اور بعض مخالفوں نے تو انہی کم ظرفی کا ثبوت اس طرح دیا کہ دہن کے ساتھ انہی زبان سبھی بگاڑ لی، مولانا پر جن اعتراضات کی بوجھار کی گئی ان کی نوعیت دو قسم کی ہے یعنی مولانا بحیثیت ایک عالم دین کے اور مولانا بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے، لائق مرتب نے اس کتاب میں مولانا پر ان تنقیدوں کا جائزہ اس طرح لیا ہے کہ خود انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ مولانا آزاد کے متعلق برصغیر کے اکابر علم و ادب کی مطبوعہ تحریریں اور ان کے خطوط کے اقتباسات مع حوالوں کے یکجا کر دیے ہیں۔ یہ اقتباسات گنتی میں ۳۶ پہنچتے ہیں۔ تین ایڈیٹر برہان کے مقالات کے کبھی ہیں، پھر مختلف اخبارات و رسائل نے مولانا کے دفاع اور ان پر اعتراضات کے جواب میں جو ادارے سپرد قلم کیے تھے ان کے اقتباسات الگ ہیں، علاوہ ان میں نثار اللہ مجاہد صاحب نے ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری سے ایک انٹرویو کی شکل میں مولانا آزاد کے خلاف سازشوں کے تاریخی پس منظر پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ غرض کہ مولانا آزاد پر جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں یہ کتاب ایک بڑا چھا اور قابل قدر اضافہ ہے۔

کتابتِ حدیث عہد رسالت و عہد صحابہ میں، از مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی،
تقطیع متوسط، ضخامت ۱۹۲ صفحات، کتابت و طباعت اعلیٰ، قیمت مجلد درج نہیں۔
پتہ: ادارۃ المعارف کراچی۔ ۱۳۔

منکرین حدیث کا ایک بڑا استدلال یہ ہے کہ حدیث کی کتابت عہد نبوی سے سو ڈیڑھ سو برس کے بعد ہوئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں احادیث کو قلمبند کرنے کی ممانعت فرمادی تھی، اس مفروضہ کے جواب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک مستقل موضوع بحث کی حیثیت سے عربی میں ایک بہترین

محققانہ کتاب جو ہماری نظر سے گزری ہے وہ محمد عجاج الخطیب کی "السنة قبل التمددین" ہے، زیرِ تبصرہ کتاب بھی اردو میں اسی موضوع پر ہے اور بڑی تحقیق سے شصتہ و شگفتہ اور منضبط انداز تحریر میں لکھی گئی ہے، اس میں اولاً حدیث کی اہمیت، اس کی حفاظت، عربوں میں تحریر و کتابت کا رواج اور اس کے تاریخی شواہد پر گفتگو کرنے کے بعد عہدِ نبوت اور پھر عہدِ صحابہ میں کتابت کا جو کام انجام پذیر ہوا اور احادیث کے جو صحیفے اور مجموعے مرتب ہوئے ان سب کا ذکر کاتبین کے اسامہ گرامی اور سنجیدہ کتابت کے ساتھ بسط و تفصیل سے مع حوالوں کے کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں منکر یہی حدیث کے دلائل کا جواب اور خود بعض مستشرقین کی عہدِ نبوی و عہدِ صحابہ میں کتابت حدیث سے متعلق شہادتیں بھی فراہم کی گئی ہیں، آخر میں عہدِ صحابہ میں جن تابعین نے حدیث کی تدوین و ترتیب کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ غرض کہ یہ کتاب اصل موضوعِ بحث پر بڑی جامع اور محققانہ کتاب ہے۔ مآخذ کی طویل فہرست جو ۶۸ کتابوں پر مشتمل ہے لائقِ مصنف کی محنت و کاوش اور تحقیق و تلاش کی شاہدِ عدل ہے۔

فجزاکم اللہ عنا خیر الجزاء

بینات کراچی کی اشاعت خاص، تقطیع کلاں، ضخامت ۸۱۷ کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ۔ جلد دیدہ زیب اور مضبوط، قیمت درج نہیں۔ پتہ: جامعۃ العلوم الاسلامیہ نیو ماڈن۔ کراچی۔ ۵۔

مولانا سید محمد یوسف بنوری المتوفی ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۹۷۷ء عمر حاضر کے نہایت بلند پایہ اور جامع العلوم والفنون شخصیت تھے۔ حدیث ان کا خاص فن تھا۔ لیکن دوسرے علوم و فنون میں بھی محققانہ بصیرت اور ردک رکھتے تھے، عربی زبان کے ادیب اور شاعر تھے، عربی اور اردو میں ان کی گونا گویا تصنیفات و تالیفات اور مقالات و مضامین کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے ان کی عبقریت فی العلم و الادب کی روشنی میں

ہیں۔ علم و فضل میں نابغہ روزگار ہونے کے ساتھ سراپا جذبہ و عمل، تقویٰ و طہارت کے سپر اور داعی الی الحق بھی تھے، اس حیثیت سے ان کا سب سے بڑا عملی کارنامہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا قیام ہے جس کے وہ بانی اور موسس تھے اور جوانی خاص نوعیت کے اعتبار سے پاکستان کے ماس عربیہ میں ممتاز و نمایاں مرتبہ رکھتا ہے، مولانا کی وفات کے بعد جامعہ کے ماہنامہ بینات کی یہ اشاعت خاص مولانا کی یاد میں بڑی آب و تاب اور غایت درجہ اہتمام و انتظام سے شائع کی گئی ہے، اس میں مولانا کا خاندان، تعلیم و تربیت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تحریر و تقریر، مختلف ملکی اور غیر ملکی اداروں سے تعلق، شہر و شاعری، سفر و حضر، دعوت و تبلیغ، مکاتیب و خطوط، ذاتی اخلاق و عادات، معمولات و مشاغل، اساتذہ، علمی اسناد، عملی خدمات، آل و اولاد، ارباب علم کے تاثرات اور ان کا ماتم، غرض کہ وہ سب کچھ ہے، مولانا سے متعلق جس کی جستجو کسی کو چھو سکتی ہے، یہ نمبر مولانا سے متعلق ایک اہم تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

تیسری اسلامی چوٹی کانفرنس اور عالم اسلام | سائز ۲۲x۱۸ صفحات ۱۴۴ قیمت
پندرہ روپے، پتہ: ۲۳۸۶، بی ماران دہلی ۷۱

اپنے انداز اور اپنی نوعیت کا لاجواب مجموعہ جس کو ڈاکٹر العالم بی ماران دہلی نے دل آویز و دلکش طباعت کے ساتھ خاص اہتمام سے شائع کیا ہے، اس مجموعے میں نہ صرف تیسری اسلامی چوٹی کانفرنس (رکھ و طائف) کے دلولہ انگیز حالات اور ایمان افزہ قراردادیں اور اسکین احیاء انتہائی نفاست کے ساتھ درج کی گئی ہیں بلکہ مکہ کانفرنس ۱۹۶۶ء اور پہلی اسلامی چوٹی کانفرنس (رباط) اور دوسری اسلامی چوٹی کانفرنس (لاہور) کے مزید حالات و مکاتیب بھی سلیقے سے یکجا کیے گئے ہیں، مجموعے کا آخری باب ”عالم اسلام ایک نظر میں“ بجائے خود ایک نہایت مفید مطالعے کے لائق ہے، اس باب میں تمام اسلامی مملکتوں، اور مسلم ریاستوں کے رقبوں، آبادیوں

اور دیگر خصوصیات کا جامع خاکہ پیش کیا گیا ہے، اس مجموعے کی بہترین خصوصیت جس کو بعض جغیتوں سے عظیم الشان کہا جاسکتا ہے یہ بھی ہے کہ اس میں ”اسلامی چٹلی کا نفوس“ کو تصویروں کے آئینے میں بڑے جماد اور چاؤ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ابتداء میں مولانا عہد الزماں صاحب ڈاکٹر ادارہ دارالعلم کا مختصر اور جامع پیش لفظ ہے اور پھر باطن سے طائف تک (تجدید و وفا) نہایت بصیرت افروز مضمون ہے جس میں دوسری باتوں کے علاوہ شاہ فیصل شہید کی تقریروں اور خطبوں کے ایسے اقتباسات دیے گئے ہیں جو کہ بڑھ کر حرارت ایمانی میں جوش و ولولے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ ”دارالعلم“ نے یہ دل پسندادگران قدر تحفہ دے کر وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ادارہ نے عربی زبان میں بھی اسی موضوع پر ایک مکمل کتاب بعنوان ”مؤتمرات القمۃ الاسلامیہ الثالث و العالم الاسلامی“ شائع کی ہے بعض مضامین جیسے ”اعلان کمہ“ اور ”اختتامی اعلان و قراردادیں“ وغیرہ دونوں کتابوں میں مشترک ہیں۔ عربی زبان سے متوسط درجہ کی مناسبت رکھنے والے حضرات اردو اور عربی کتابوں کے مشترک مضامین کے تقابلی مطالعہ سے ترجمہ کا اسلوب سیکھنے کے علاوہ بہت سے عربی الفاظ و تعبیرات کے عصری مفہام و معانی کی تعیین میں بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس عربی مجموعہ کی قیمت دس روپے ہے۔ (ع)

ms

جون ۱۹۸۱ء

مَدَوَّةُ الْمُصَنِّفِينَ دِلِّی کا علمی و دینی مآبہنا

A. 85. V
13.6.81

زُبرِ بَک

قیمت سالانہ : بیس روپے

مرتبہ
سعید احمد بک آبادی

مطبوعات دار الفکر المصنّفین

- ۱۹۳۹ء اسلام کی تائید - اسلام کا اقتصادی نظام - قازین بیت کے خلاف اسلام -
 تعلیمات اسلام اندیکس ارقام - سرسبز کی بنیادی حیثیت -
- ۱۹۴۰ء غزوان اسلام - اخلاق و فلسفہ اطلاق - ہم قرآن - تاریخ ملت حضرت اول نبوی علیہ السلام - مراد مستقیم (راحمہ فرما)
- ۱۹۴۱ء قصص القرآن جلد اول - وحی الہی - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول -
- ۱۹۴۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع دوم) برقی تقطیع مع ضروری اضافات (مسلمانوں کا دور اول - تاریخ ملت حضرت دوم - خلافت راشدہ -
- ۱۹۴۳ء سکنات القرآن مع فہرست الفاظ جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - بطورہ - تاریخ ملت حضرت علیہ السلام (میں)
- ۱۹۴۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (کامل)
- ۱۹۴۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور قصص - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع سوم) جس میں بیرونی خطائے نگارگری
- ۱۹۴۶ء ترجمانِ شفاء جلد اول - خلاصہ سفرنامہ ابن بطوطہ - جمہوریہ یوگوسلاویہ اور ماڈل بیٹو -
- ۱۹۴۷ء مسلمانوں کا تعلیم و تربیت - مسلمانوں کا عروج و زوال (طبع دوم) جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا جو
- اور متعدد ابواب بڑھائے گئے ہیں) لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاہ کلیم اللہ ربوہ -
- ۱۹۴۸ء ترجمانِ شفاء جلد دوم - تاریخ ملت حضرت چہارم - خلافتِ ہمسایہ - تاریخ ملت حضرت فخر - خلافتِ ہمسایہ اولیٰ
- ۱۹۴۹ء قرآنی و علمی کے مسائل کی کلی نہایت (کھائے اسلام کے شادان کا زمانہ) (کامل)
- تاریخ ملت حضرت ششم - خلافتِ ہمسایہ دوم - بیعت اڑ -
- ۱۹۵۰ء تاریخ ملت حضرت ہفتم - تاریخ شہر و مرقبہ قلمی - تدوین قرآن - اسلام کا نظام مساجد -
- اسلامت اسلام - بیانیہ دنیا میں اسلام کی توجہ دیکھو -
- ۱۹۵۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ ملت حضرت ہفتم - خلافتِ ہمسایہ - خارج برزاد و شام -
- ۱۹۵۲ء تاریخ اسلام پر ایک عالمی نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کو
- از سر نو مرتبہ اور سیکڑوں صفحوں کا اضافہ کیا گیا ہے - کتابتِ حدیث -
- ۱۹۵۳ء تاریخ شہر بیت - قرآن اور تعمیر بیت - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افشاء -

برہان

جلد ۴۴	شعبان المعظم ۱۳۰۱ھ مطابق جون ۱۹۸۰ء	شہادہ ۵۷

سعید احمد اکبر آبادی

نظرات

مقالات

- ۱۔ تسخیر اشیا اور نعمائے الہیہ : { جناب مولوی شہاب الدین صاحب ندوی ۱۱
ناظم فرقانیہ اکیڈمی (منگلور)
- ۲۔ علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری { از ڈاکٹر سعید محمد فاروق بخاری شعبہ ۳۱
۱۶۔ امر سنگھ کالج سرینگر (کشمیر)
- ۳۔ ایک مکتوب گرامی { سعید احمد اکبر آبادی ۵۵
- ۴۔ تبصرے { (س) ۵۹

نظرات

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا المیہ

سخت افسوس اور رنج ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مریض ناتواں جود و ڈھائی برس سے چند درخند امراض مزمنہ کا شکار ہونے کے باعث عالم امید و یاس میں کشمکش موت و زیست سے دو چار تھا ۱۲ مئی کی سہ پہر کو اچانک دم توڑ گیا جب کہ ایک معصوم و بگناہ نوجوان طالب علم پولیس کی گولی کا نشانہ بنا، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرا اور چند لمحے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، یونیورسٹی جو ایک ماہ تک بند رہنے کے بعد ابھی پچھلے دنوں کھلی تھی، پھر دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی، طلباء اور طالبات آگے پیچھے سب ہوشل حال کر گئے، لڑکوں کا مطالبہ تو تھا ہی کہ وائس چانسلر اور پروفیسر وائس چانسلر استعفا دیں، ۱۲ مئی کے واقعہ کے بعد ملازمین یونیورسٹی کی یونین نے بھی ایک جلسہ کر کے اعلان کیا کہ وہ موجودہ وائس چانسلر کی موجودگی میں اپنے اپنے دفتر نہیں آئیں گے اور کام نہیں کریں گے ساتھ ہی اسٹاف ایسوسی ایشن نے جلسہ کر کے نہایت درشت لب و لہجہ میں ایک متفقہ تجویز کے ذریعہ وائس چانسلر اور ان کے رفیق سے مطالبہ کیا کہ ”تاخیر مزید کے بغیر یونیورسٹی سے الگ ہو جائیں“ ورنہ جب تک وہ رہیں گے ہم کام نہیں کریں گے، ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سطور کے لکھے جانے تک یونیورسٹی کمپس ایک شہر خوشاں اودا کی بلدہ ویران و سنان بنا ہوا ہے، ہر دفتر بند اور ہر ادارہ مقفل ہے۔ یہاں تک کہ لائبریریاں

شفا خانہ، میڈیکل کالج، جسٹس آفس جو تعطیلات کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوتے اب وہ بھی بند ہیں اور یونیورسٹی کی تمام عمارتوں پر حسرت و یاس برس رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک اور نہایت افسوس ناک اور تشویش انگیز واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر یورپ کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔

جب کہی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہر فریق ایک دوسرے پر الزامات کی بوجھ شروع کر دیتا ہے اور کوئی اپنی خطایا غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا چنانچہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، طلباء کا دعویٰ ہے کہ اس کی ذمہ داری ٹائمز وائس چانسلر کے سر ہے، اور وائس چانسلر اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک اس کے ذمہ دار طلباء اور اساتذہ کا ایک گروپ ہے، حالانکہ ایک یہ کیا دنیا کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں سب ارباب واقعہ کا، کسی کام کسی کا زیادہ کچھ نہ کچھ حصہ نہ ہو، خلیل جبران نے ایک ناول میں خوب کہا ہے: ”درخت کا ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے تو پورے درخت کی خاموش رضا مندی کے بغیر نہیں گرتا“ اس بنا پر ہمارے نزدیک کسی ایک فریق کا دوسرے کو الزام دینا غلط ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء سب پر عائد ہوتی ہے، اور اس لیے اگر اس یونیورسٹی کو زندہ رکھنا ہے تو یہ موقع ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ گریبان میں منہ ڈال کر حساب نفس کرنے کا ہے۔

اصل یہ ہے کہ آج کل ہمارا ملک تہذیبی اور اخلاقی اعتبار سے جس شدید اھتھل تھیل کی حالت میں مبتلا ہے ہماری قومی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو، حتیٰ کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اور مذہبی درس گاہیں تک اس سے متاثر ہیں، اگرچہ تاثر کی صورتیں اور اس کے مظاہر مختلف ہیں، سخت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس عام

صورتِ حال سے ہماری علیحدہ مسلم یونیورسٹی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، اس بنا پر یونیورسٹی کے اعضاء و جوارح بھی خود غرضی اور مطلب پرستی کی اس رو میں بہنے لگے ہیں جس میں ملک کے دوسرے ادارے بہہ رہے ہیں اور وہ بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں اس حقیقت کو کہ ان کی یونیورسٹی ایک خاص کچلورل یونیورسٹی ہے، وہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے اور اس حیثیت سے اس یونیورسٹی کی جو گزشتہ روایات اور تاریخ رہی ہیں وہ کس درجہ عظیم الشان اور نمایاں و ممتاز رہی ہیں، اب موجودہ نسل کو کون یا ددلائے کہ سرسید اور ان کے رفقاء نے محمدؐ کو کالج کو جو بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ایک اقامتی تعلیمی ادارہ محض اس عزم اور جذبہ سے بنایا تھا کہ یہ ادارہ مثل ایک خانہ ککے ہو گا جس میں اساتذہ اور طلباء اور ملازمین سب اسلامی روایات کے مطابق ایک خاندان کے چھوٹے بڑے افراد کی طرح مل جل کر محبت و شفقت اور ادب و احترام کے ساتھ رہیں گے اور سب مشترکہ طور پر عزم اور خلوص کے ساتھ اس عظیم مقصد کے لیے کام کریں گے جس کے لیے یہ کالج قائم کیا گیا تھا، یعنی مسئلہ کے ہنگامہ نے مسلمانوں کو جس قہر پرستی و مذلت میں گرایا تھا اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس پستی سے نکال کر ملک میں ایک باعزت اور بہدو قرار زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا۔ اس بنا پر یہ کالج صرف ایک تعلیم گاہ نہ تھا بلکہ ایک مرکز تہذیب و تربیت بھی تھا اور جو لوگ اس کالج سے فارغ ہو کر نکلتے تھے ان کا ایک کیرئیر ہوتا تھا، زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں وہ اپنا ایک مخصوص نقطہ نگاہ رکھتے اور ان اوصاف و کمالات کے باعث ملک میں اور بیرون ملک وہ عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔

پھر جب سترہویں کالج ترقی کر کے یونیورسٹی بنا تو دنیا نے دیکھا کہ یونیورسٹی کس عزم اور یقین کے ساتھ سرسید کے مشن اور ان کے نصب العین کی حفاظت کرتی اور سرسید کے

بتائے ہوئے لائحہ عمل پر چلتی رہی ایک خاندان ہونے کی اس کی روایت برقرار رہی، اساتذہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے لیکن، درس و تدریس اور طلبہ کی تربیت کا کام ایک مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتے تھے، ان میں حرص اور طمع نہیں تھی، انھیں جو تنخواہ ملتی تھی اس پر قناعت کر کے صاف ستھری مگر سادہ زندگی بسر کرتے تھے، انھیں اپنے مضمون سے عشق ہوتا تھا، مطالعہ کے ذریعہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے تھے، طلبہ کو اپنی اولاد سمجھتے تھے اور ان کے دکھ درد میں ان کے شریک ہوتے تھے، وہ راست باز، محنتی اور فاضل ہوتے تھے، اسی طرح طلباء اپنے والدین کی طرح ان سے محبت اور ادب و احترام کا معاملہ کرتے اور ان پر اعتماد کرتے تھے، بچے بہر حال بچے ہوتے ہیں، کبھی حق یا ناحق مچل بھی جاتے ہیں، اس لیے اسٹرائیکس اس زمانہ میں بھی ہوتی تھیں لیکن کیا مجال کہ کوئی لڑکا کسی استاد کو گالی دے یا اس پر ہاتھ اٹھائے، جب لڑکوں کی طرف سے اس بات کا اطمینان تھا تو حکام یونیورسٹی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پولیس کو طلب کرے۔

وائس چانسلر جو اس خاندان کا سب سے بڑا ہوتا تھا وہ اور اساتذہ دونوں طلباء سے معاہمت کر لیتے تھے اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ ہم نے یہ زمانہ خود نہیں دیکھا، شاہد کچھ ہے، البتہ کرنل بشیر حسین زیدی اور بدر الدین طیب جی کی وائس چانسلری کے عہد میں اس دورِ اولین کی ایک جھلک دیکھی ہے۔

غرض کہ جس دور کا یہ تذکرہ ہے وہ یونیورسٹی کا عہد زریں اور خیر القرون تھا جبکہ یونیورسٹی کے اربابِ حل و عقد اساتذہ اور طلباء تعمیر ملت و قوم کے مقصد کے پیش نظر ہم آہنگی اور یک جہتی کے ساتھ مل جل کر کام کرتے تھے، اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟ وہاں بھی تھے، لیکن یہ اختلافات ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے، لیکن آج صورت حال بالکل برعکس ہے، یونیورسٹی کے لیے اقلیتی کردار کے مطالبہ سے

ملک کے بام و در عرصہ گونج رہے ہیں لیکن اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہے کہ ملک کی تقسیم نے پسماندگی اور زبوں حالی کے اعتبار سے مسلمانوں کو پھر اسی مقام پر لاکھڑا کر دیا ہے جہاں وہ ۱۸۵۷ء کے قبضہ میں سرسید کے زمانہ میں تھے، اس بنا پر سخت ضرورت تھی کہ سرسید اور ان کے رفقاء نے اس زمانہ میں جس دل کی لگیں اور غلغلہ سخت و مشقت اور عزم و حوصلہ کے ساتھ کام کیا تھا ہم بھی اسی جذبہ و ولولہ اہم آہنگی کے ساتھ مسلمانوں کی تعمیر نو کے لیے کام کرتے، آپس میں اگر کچھ تلیاں اور ناگواریاں ہوں بھی تو جتنی کہ مشہور مصرعہ: وعند الشدا ئد تن هب الحقاد" جب مہیتیں پڑتی ہیں تو آپس کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، کے مطابق ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر ان تلیوں اور ناگوار یوں کو پی جاتے اور ان کو اتنی اہمیت نہ دیتے کہ منزل مقصود ہی نظر سے اوجھل ہو جاتی۔ مسلمان بیک اقلیت میں ہیں لیکن اگر اقلیت میں غیرت و حمیت قومی اور جذبہ عمل ہو تو اقلیت میں ہونا خدا کی رحمت اور اس کا فضل و کرم خاص ہے۔ کیونکہ اکثریت اپنے احساس برتری کے گھمنڈ میں جمود و تعطل کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے برخلاف اقلیت جہاد زندگی میں عزم و حوصلہ کے ساتھ مصروف عمل رہتی ہے تو آخر تک وقت آتا ہے جب کہ اپنی ملکیت کے نظم و نسق کے لیے خود اکثریت اقلیت سے مدد کی خواہاں اور طلبگار ہوتی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید و کما حقہ قلیلۃ غلبت فیئہ اکثریتۃ زاکر بیان کیا گیا ہے۔ وقت کا منادی بھیج بھیج کر پکار رہا ہے، حوادث ہیں کہ لکاردہے ہیں مگر صدافسوس! اس آواز کو کوئی نہیں سنتا، نہ اساتذہ سنتے ہیں اور نہ طلباء، کیونکہ طلباء اساتذہ کی شفقت و محبت اور ان کی توجہ و رہنمائی سے محروم ہونے کے باعث بے یقینی اور پر اگہ گی فکر و خیال کا شکار ہیں اور اساتذہ راحت طلبی اور ہوس جلب زر کے صید یوں! یتیم یہ ہے کہ آج یونیورسٹی میں خاک اڑ رہی ہے، کرچی عام ہے، ڈسپلن مفقود ہے اور تعلیم کا ستیاناس ہو رہا ہے۔ ہزاروں طلباء

اور ملاقات کی زندگی کے قیمتی لمحات برباد جا رہے ہیں، اور لاکھوں روپے ماہوار بے مصرف خرچ ہو رہے ہیں: واے گے دلہن! امر در بود فردایے۔

جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا ہے ۱۲ مئی کو جو حادثہ فاجعہ پیش آیا یا اس سے پہلے اسی سلسلہ کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کی ذمہ داری کسی ایک فریق پر نہیں بلکہ سب پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو جس مرتبہ و مقام پر ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی حساب سے ہوگی۔

وائس چانسلر یونیورسٹی کا سربراہ اور صدر انتظامیہ ہوتا ہے اس لیے لازمی طور پر اس معاملہ میں بھی سب سے بڑی ذمہ داری اور مسئولیت صدر انتظامیہ کی ہی ہوگی۔ وائس چانسلر سید حامد صاحب بے شبہ ذاتی طور پر نہایت شریف اور بڑے فاضل و قابل انسان ہیں، ان کی دیانتداری اور خلوص پر بھی شک نہیں کیا جاسکتا، لیکن یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن ان کی زندگی کا پہلا اور نیا تجربہ تھا، جون سنہ ۱۹۷۱ء میں اپنے عہدہ کا چارج لینے کے بعد جب کہ یونیورسٹی بند تھی انھوں نے دفتروں کی اصلاح و ترقی اور ان میں حسن کارکردگی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ ضرور قابل تعریف تھے اور ان کی شہرت ہوئی بھی، لوگ اس زمانہ میں ان کی تعریف ہمارے سامنے کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ابھی کیا ہے؟ تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، وائس چانسلر کا اہل ٹسٹ یہ ہے کہ وہ طلباء اور اساتذہ کے معاملات سے کس طرح عہدہ برآ ہوتا ہے، چنانچہ یونیورسٹی کھلنے کے بعد جب طلباء سے سابقہ ہوا تو ہمارے اندیشے غلط ثابت نہیں ہوئے۔ ایک وائس چانسلر جس کو اپنے عہدہ کا چارج لینے پر ابھی پہلا ایک برس بھی نہیں ہوا اگر اس کے اس مختصر عہد میں پولیس کو دو مرتبہ یونیورسٹی کمپس میں ڈیرا ڈالتا پڑے اور اس کے نتیجہ میں یونیورسٹی دو مرتبہ بند ہو تو ایڈمنسٹریشن کو کامیاب نہیں کہا

جاسکتا۔

ایک کامیاب ایڈمنسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ (۱) جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے اس کے تمام پہلوؤں پر سنجیدگی اور ایمان داری سے غور و فکر کرے، ارباب دانش و تجربہ سے مشورہ کرے اور پھر فیصلہ جلد کرے، مالی مٹول سے کام نہ لے اور (۲) پھر جب فیصلہ کر لے تو اسے پوری قوت سے نافذ کرے اور اس معاملہ میں کسی دباؤ اور سفارش کو قبل نہ کرے (۳) علاوہ ازیں کسی چیز کا فیصلہ کرتے وقت قانون کی اندھی پیروی نہ کرے بلکہ مصلحت شناسی اور بیدار مغزی سے بھی کام لے، حضرت عمر فاروق سے بڑا اور بڑست ایڈمنسٹریٹر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی مصلحت شناسی کے قائل تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو عشرہ مبشرہ اور سابقین اولین میں سے ہیں کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا، کوفہ والے پہلے تو ان سے خوش رہے اور پھر حسب عادت ان کی الٹی سیدھی شکایتیں دربارِ خلافت میں پہنچانی شروع کر دیں، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا مگر ساتھ ہی فرمایا: میں جانتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے خلاف اہل کوفہ کی شکایتیں سرتاسر غلط اور بے بنیاد ہیں، لیکن اس کے باوجود انتظامی مصلحت کا تقاضہ تھا کہ سعد کو کوفہ سے ہٹا دیا جائے، حضرت عمر کا یہ فیصلہ اس امر کی صاف دلیل ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ قانون کیا ہے بلکہ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا ماحول کیا ہے؟ حالات کس قسم کے ہیں؟ اور قانون کے مطابق اس وقت اس کے فیصلہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟۔

ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے مطابق سید حامد صاحب میں ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان کی کمزوری کا پہلا تجربہ اس وقت ہوا جب کہ

عوں نے یونیورسٹی میں بڑے اہتمام و انتظام سے بین الاقوامی سطح پر پندرہویں صدی ہجری
تقریبات کو منانے کی غرض سے سابق وائس چانسلر پروفیسر خسرو کی مقرر کی ہوئی کمیٹی
زردی اور اس کی جگہ ایک اور وسیع ترکیبی کی تشکیل کی جس کے سکریٹری یونیورسٹی کے ایک
مینجر پروفیسر مقرر کیے گئے، چند لوگوں کے کچھ سننے پر حامد صاحب جلد بازی میں
ایک فیصلہ تو کر بیٹھے لیکن اس فیصلہ کو نافذ نہیں کر سکے، اس کا افسوسناک نتیجہ یہ ہوا کہ
ہلی کمیٹی تقریبات کے سلسلہ میں کافی کام کر چکی تھی۔ اس پر یونیورسٹی کا جو وہ پہ خرچ
ہو چکا تھا وہ سب برباد ہو گیا اور دنیا بھر میں یونیورسٹی کی بنیادی اور سوائی الگ ہوئی، پھر طلباء
ایجنڈیشن شروع ہوا تو پروفیسر عرفان حبیب کے معاملہ میں بھی انھوں نے اس مرکز مدی
مظاہرہ کیا، وہ قطعی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، کبھی کبھار ادا ہو گیا، ایک بات جم کے نہ
ہو سکے اور نہ کر سکے، اس درمیان میں لڑکے گرفتار ہوئے، جیل میں رہے، پھر رہا بھی ہوئے،
یونیورسٹی بند ہوئی اور پھر کھلی بھی، مگر جس بات پر ہنگامہ ہوا تھا وہ پھر بھی وہیں کی وہیں رہا
سے کون شخص اچھا ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہے؟ اس کے بعد یونین کے ختم کرنے کے معاملہ
بھی ان سے یہ فرد گزشت ہوئی کہ انھوں نے صرف یہ دیکھا کہ دستور کیا ہے ادا اس بات
محاط نہیں رکھا کہ یونیورسٹی کی موجودہ فضا میں اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ
نہیں اگر اس کا خیال ہوتا تو اس کی پیش بندی کے لیے وہ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار
رہتے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قانون پر عمل کرنے کے قابل ہیں، مصلحت
سناسی کے نہیں، اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں یہ چیز ایک ایڈمنسٹریٹر کا ہنر نہیں مرکز مدی۔

بہر حال جو کچھ ہوتا تھا وہ ہو چکا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت برا ہوا
اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگر یونیورسٹی کو سمجھانا ہے تو اس بات کا ضرورت
ہے کہ وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء سب ایک میز پر بیٹھیں، سنی سازی اور اپنے پرستار

کا خیال ترک کریں اور کھلے دل سے اپنی اپنی غلطی کا اقرار و اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے اشتراک و تعاون باہمی سے کام کرنے کا عہدہ بیان کریں علامہ ازیں ہم گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ وہ ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن مقرر کرے جو گذشتہ پانچ برس کے یونیورسٹی کے تعلیمی، انتظامی اور مالیاتی حالات کا دقت نظر اور تحقیق سے جائزہ لے کر ایک جامع اور مفصل رپورٹ پیش کرے، پھر اس رپورٹ کے مطابق جو لوگ، خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہوں، کرپٹ، مفسد اور کام چور پائے جائیں انہیں فوراً اور بے تکلف یونیورسٹی سے خارج کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جسم اندر سے اس درجہ فاسد اور متعفن ہو گیا ہے کہ جب تک اس پر عمل جراحی نہ ہو گا وہ صحت مند اور درست نہ ہو گا۔ گورنمنٹ کو اس سلسلہ میں جلد کوئی اقدام کرنا چاہیے۔

رموز عشق:

مؤلفہ ڈاکٹر میر دلی الدین صاحب:

زیر نظر کتاب میں نکاتِ تصوف اور عشق و محبت پر حکیمانہ انداز میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع پر ایسی کوئی کتاب اردو فارسی یا انگریزی زبان میں موجود نہیں ہے۔ محبت و عشق کی ماہیت و حقیقت کیا ہے۔ عشق شدت محبت کا نام ہے؟ محبت کن مراتب و مدارج کو طے کر کے عشق پر منتہی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں انہیں احوال و مدارج کو ایک خاص و لائشیں ترتیب کے ساتھ شرح و بسط سے پیش کیا گیا ہے کتاب متعدد ابواب پر مشتمل ہے محبت یا عشق کی حقیقت، اسباب محبت، عشق حقیقی اور دلائل شرعیہ، عشق اور صوفیہ و وحدیہ، عشق ہمازی، آثار و ثمرات عشق وغیرہ۔ سائز ۲۰x۲۶ صفحات ۲۶۶ قیمت ۱۵/

۲۔ تسخیر اشیاء اور نعمہ ہائے الہیہ خلافتِ ارض کے لیے سائنس و صنعت کی اہمیت (آخری قسط)

علمِ اسماء کی تفصیل | پہلے باب میں علمِ اسماء کا تعارف کرایا گیا تھا۔ اس باب میں علمِ اسماء کی تفصیل اور عملاً ان سے استفادہ کی نوعیت و اہمیت بیان کی جاتی ہے۔

زمانہ قدیم کا انسان صرف زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، حجر، شجر، مٹی، حشرات، گائے، بیل، بکری، اونٹ، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، کتا، بلی، شیر، لومڑی، جنگل، پہاڑ، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، دریا، سمندر، مچھلی، پرندے، چاول، گیہوں، دال، سبزی، گوشت، اٹا، دودھ اور دہی وغیرہ وغیرہ ہی سے واقف تھا یا چند زراعتی، تمدنی اور جنگی آلات و اوزار وغیرہ سے۔

مگر آج کا انسان ایٹم، الکٹران، پروٹان، نیوٹران، پوزیٹران، ڈیوٹران، فوٹان، اینیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، ہیلیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، ریڈیم، یورینیم، راتام، ۱۰۳ عناصر، برقی، بھاپ، ایٹمی قوت، ایٹمی شعاعیں، لاشعاعیں، کائناتی شعاعیں، پروٹو پلازم، امیہا، پروٹوزوا، جینز، کریموسوم، کلوروخل، کلوروپلاسٹ، انزائم، مائیکرو کائنات، ہیموگلوبن، ہارمون، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، آکسیجن، کاربن ڈی آکسائیڈ، گلوکوز، فوسفیلین، مختلف قسم کے کیمیائی ایڈاوان کے بے شمار مرکبات،

دہرہ اس کی مصنوعات، پلاسٹک اور اس کی مصنوعات، مختلف کیمیائی کھادیں اور ادویات، نئی دھاتوں کی دریافت اور ان کی مصنوعات، بے شمار قسم کی پچیدہ مشینیں، تھرمسٹک، پیرمیٹک، فاسک، ریفریجیٹر، ٹرین، موٹر، ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلیفون، ٹیلی ویژن، برقی دلا سکی تار، ٹیکسٹ، ٹیلی پرنٹر، راکٹ اور خلائی جہاز وغیرہ وغیرہ سے ملتی واقف ہے۔

آج انسان دوسرے زمین پر سواطین (سائے بارہ لاکھ) کے قریب حیوانات و نباتات کے وجود کا پتہ لگا کر ان کے آثار و خاص کا مطالعہ کر رہا ہے جو ”حیاتیات“ (Biology) کے دائرہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آج کرہ ارض پر پائے جانے والے دلا لاکھ کے قریب ”غیر نامیاتی مرکبات“ (Inorganic Compounds) اور چالیس لاکھ کے لگ بھگ ”نامیاتی مرکبات“ (Organic Compounds) سے واقفیت حاصل کر چکا ہے۔ جس کا مطالعہ علم کیمیا (Chemistry) کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سائے دنیا میں پائے جانے والے لاکھوں ستارے اور سیارے اور ایٹمی کھنڈوں کے نظاموں اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ علم فلکیات (Astronomy) کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زیر زمینی پائی جانے والی اشیاء خصوصاً مٹی اور چٹانوں کی بناوٹ اور ان کی ساخت و پرداخت اور معدنیات وغیرہ کا مطالعہ علم ارضیات (Geology) کے تحت کیا جا رہا ہے۔

Asimov's Guide to Science, Vol. 2, P. 304, 1978.

۱۸۰۰ء حیوانات و نباتات کی دریافت شدہ تعداد صرف ستر ہزار تھی، جب کہ یہ تعداد آج بارہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ کھوج باور جاری ہے اور دلی بدن نئے نئے انواع حیات علم انسانی میں آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے مخلوقات الہی کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو

ہے۔

لکھ علم کیمیا، ۱۵۸/۲

اس لحاظ سے تحقیقات کا دائرہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے موجودات عالم یا خدا کی مخلوقات کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دور بین اور خورد بین کی ایجاد کے بعد تو ہمارے سامنے نئے نئے جہانوں کے ظہور کا ایک تانتا سا بندھ گیا ہے اور ایسے ایسے حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں جن کے ملاحظہ سے حیرت ہوتی ہے۔

جس طرح قدیم چیزوں سے واقفیت ”علم اسما“ میں داخل تھی اسی طرح جدید سے جدید تمام چیزوں سے واقفیت بھی علم اسما میں داخل ہے بلکہ قیامت تک جتنی نئی چیزیں اور ان کے خواص و تاثیرات دریافت ہوتے جائیں گے وہ سب سب مضمرین کی تصریحات کے مطابق۔ علم اسما رہی کے دائرہ میں ہوں گے جن کے دریافت کی صلاحیت خلاق فطرت نے روز نازل ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے بالقوہ تمام انسانوں میں رکھ دی تھی۔

سائنسی علوم کا پھیلاؤ | ان اصطلاحات کی دست یا ”ناموں کی کثرت“ کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سائنسی علوم کی بے انتہا ترقی اور پھیلاؤ کی بدولت خود ان علوم (طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اور ارضیات وغیرہ) میں سے اب ہر علم و فن کی لغات (ڈکشنریاں) ہلکا لگ الگ تیار ہونے لگی ہیں۔ مثال کے طور پر ادارہ Penguin Books London کی تیار کردہ مختلف سائنسی لغات ملاحظہ ہوں، جن میں سے ہر ایک کسی کسی ہزار الفاظ و اصطلاحات پر مشتمل ہے یہ

۱. The Penguin Dictionary of Physics. (فیزکس)

۲. The Penguin Dictionary of Biology.

۳. A Dictionary of Science

(دیانت خصوصیت کے ساتھ علم کیمیا کے لیے مخصوص ہے)

۴. A Dictionary of Geology.

۵. A Dictionary of Geography.

۶. A Dictionary of Electronics.

پھر ان علوم میں سے ہر علم — کثرت مباحث کی بدولت — مزید شاخ در شاخ تقسیم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر صرف ”حیاتیات“ ہی کو لے لیجیے جس کی اب تک بیسیوں شاخیں وجود میں آچکی ہیں۔ جیسے :

Morphology — علم عضویات

Histology — نیبیات

Anatomy — علم تشريح

Physiology — فعلیات

Ecology — علم طبیعی ماحول

Taxonomy — علم درجہ بندی (انواع حیات کے اقسام)

Genetics — علم توالد و تناسل

Palaontology — معدوم شدہ جانوروں اور پودوں کا علم

Economic Botany. — نباتاتی معاشیات

یہ وہ علوم ہیں جو عام طور پر درسی کتابوں کا جزو بنتے ہیں۔ اور حیاتیات کی دو

اصولی شاخوں : (۱) علم نباتات (Botany) اور (۲) علم حیوانات (Zoology)

کی کسی بھی درسی کتاب کے عموماً لازمی اجزاء کے طور پر یہ مباحث پائے جاتے ہیں۔

اسی کے علاوہ حیاتیات کی چند جدید شاخیں وہ ہیں جو فنی لحاظ سے مخصوص نوعیت کی حامل ہیں۔ ان کے بغیر حیاتیات کا مطالعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہیں :

Citology — علم خلیات

Biochemistry — حیاتیاتی کیمیا

Physical Biology — طبیعی حیاتیات

Marine Biology. — بحری حیاتیات

Radio Biology	تابکاری حیاتیات
Micro Biology	خوردہ بینی حیاتیات
Molecular Biology	سالماتی حیاتیات
Chemical Micro Biology	کیمیائی خوردہ بینی حیاتیات
Electrophysiology	برقی عملیات
Bioelectricity	حیاتی برقیات
Enzymology	انزائمیات
Mitochondriology	مائی ٹوکانڈریائی علم

بطور مثال یہاں پر صرف ایک علم کی متعدد شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں

کچھ علوم چھوٹ گئے ہوں۔ بہر حال اس سے موجودہ سائنسی علوم کی وسعت و اہمیت اور ان کی ہمہ گیری کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام علوم اور یہ تمام مسائل و مباحث علم اسما رہی کی تفصیلات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان چیزوں (دادہ و توانائی کے آئینہ و خواص) کو مسلمان محقق اور سائنس دان دریافت کرتے تو ان کے نام بھی وہ اپنی زبان میں کچھ اور رکھتے، جس کی وجہ سے شاید وہ اجنبیت نہ ہوتی جو آج دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اور دوسری حیثیت سے وہ علوم و فنون کے میدان میں بھی اقوام عالم کی

لہ اگرچہ علوم و فنون کی اصطلاحوں کے مترادفات ہماری زبان میں بھی وضع کر لیے گئے ہیں مگر جس

نقارے سائنس کی ترقی چوری ہے اس نقارے سے وضع اصطلاحات کا کام نہیں ہو پارہا ہے

اور کچھ بہت سی اصطلاحیں فرسودہ اور نامکارہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اکثر انگریزی کی اصطلاحات

کے استعمال ہی کو ترجیح دینا پڑتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ محض اصطلاحات کا بھی نہیں ہے

بلکہ صحیح معنی میں ماں علوم کے غیر دینی اور غیر ضروری ہونے کا تصور ہے۔ جب تک "علم" کی تقسیم کا

یہ غلط تصور نہیں بدلے گا کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آسکتی۔ (باقی صفحہ پر)

سہری کر کے پوری دنیا کے امام بنتے۔ جیسا کہ قرود و سطل میں بعد از مسلی اہل اسپین و غیر
نے علوم و فنون کی ترقی میں تادیبی بدل ادا کیا تھا، جس کے باعث موجودہ یورپ کی ذہنی
بیداری اور اس کی نشاۃ ثانیہ (Renaissance) عمل میں آ سکی۔

قرآن کی بلاغت اور اس کے علمی اعجاز کا ایک نمونہ | ختمنا میں اس موقع پر ایک نکتہ بیان
کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے علوم اور یہ تمام مسائل و مباحث محض قرآن حکیم کے ایک
لفظ "الاسماء" کی تفصیل ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی بلاغت اور اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ
اس کے ایک ایک لفظ میں علوم و فنون کے سمندر کو نہیں بلکہ بلا بلا لغت "سمندروں" کو سمو
دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم کو اس موقع پر صرف ایک لفظ "الاسماء" کی بلاغت اور اس کے
حیرت انگیز مفہوم میں نظر آ رہا ہے۔ اس ایک لفظ کی تشریح و تفسیر مکمل طور پر —
پوری نوع انسانی اپنے تمام علوم و فنون سمیت قیامت تک نہیں کر سکتی۔ علوم و فنون کی پوری
پوری عظیم الشان لائبریری! یہی اس ایک لفظ کی کاف توہیدہ و تشریح میں عاجز و بے بس رہیگی
یعنی موجودات عالم اور اہل کے خواص و آثار سے متعلق متنی بھی تفصیلات — مختلف علوم
کے تحت — مدد کی جائیں گی وہ سب کی سب اس ایک حرفی کوڑے "میں سما جائیں گی
بلکہ" "ہل میں منید" کی حدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔

قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَنْفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ کہہ دو کہ اگر سمندر و شنائی بن جائے میرے
رب کی باتوں کے (لکھے جانے) کے لیے تب بھی میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی
دبقیہ حاشیہ صفحہ ۹) نیز اس سلسلے میں ایک اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اردو والوں کو
اب تک گل و بلبل "ادب" و "ادب" ہی سے فرصت نہیں ملی کہ وہ ان حقیقی علوم و فنون کی طرف
توجہ کرتے! یہی وجہ ہے کہ اردو کا دامن اب تک ان مفید تجربی علوم سے بالکل خالی نظر
آ رہا ہے، خصوصاً وہ علوم جو ادب پر گہرائی لگاتے گئے ہیں۔

سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اُسی جیسا ایک اور سمندر لے آئیں (کہف ۱۸)
 وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرٍ اَوْ اَقْلَامٍ وَاَوْ تَحْرُومٌ مِّنْ اَمْرٍ مِّنْ اَعْدِیْ سَبْعَةً
 اَوْ ثَمَرًا لَّفِدَّتْ کُلُّهُنَّ اللّٰهُ ط رَاٰ اللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۝ اور زمین میں جتنے بھی
 دخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر اپنے بعد مزید سات سمندروں کو لے آئے
 تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (لقمان ۲۷)

یہی وجہ ہے کہ تمام جن دانش من کر بھی ”حقائق و معارف سے لبریز“ اس جیسا کلام پیش
 کرنے سے قاصر ہیں۔ عجمی لوگ قرآن حکیم کے ادبی اسلوب اور اس کی اصل معجزانہ بلاغت کو
 سمجھنے سے قاصر ہیں تو کیا ہوا، اس کی حکمت و دانش، اس کے معجزانہ بیانات اور اس کے
 اس حیرت انگیز پہلو سے اس کی عظمت و برتری کا کچھ تو اندازہ کر سکتے ہیں! قرآن کا اس
 بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر دور میں اس کے حالات و مقتضیات کے مطابق اس کا
 علمی اعجاز مختلف حیثیتوں سے کھل کر سامنے آتا رہتا ہے اور اس کے کلام برتر اور کلام الہی
 ہونے کا ثبوت بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی قوم (اپنی زبان کی اجنبیت کی بنا پر) یا
 کوئی دور (اپنے زمانی تاخر کی بنا پر) اس کے کسی ایک پہلو کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے تو
 اس کے اعجاز کا دوسرا پہلو اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ غرض آج کے جدید ترین علمی دور
 میں اس کا علمی اعجاز اہل دانش کو مبہوت و ششدر کر دینے کے لیے کافی ہے، جو عقل
 سلیم اور فکر سلیم رکھنے والوں اور حساس دل و دماغوں کو متاثر کرنے والے ایک
 علمی ترین کلام کے روپ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس جیسا کوئی دوسرا مشابہہ ظاہر انسانی
 نے اب تک نہیں کیا ہے۔

خلافت ارض اور جہاد | اس موقع پر بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان کو علم اسما دیے جانے
 کا مقصد و مدعا کیا ہے؟ تو اس کا جواب پچھلے صفحات میں دیا جا چکا ہے کہ اس سے خلافت
 ارض کے اغراض و مقاصد کی تکمیل مقصود ہے۔

خلافت ارض کا سب سے بڑا مقصد زمین میں — انفرادی و اجتماعی ہر حیثیت سے عدل و انصاف قائم کرنا اور ظلم و زیادتی کو مٹانا ہے۔ تاکہ یہ دنیا امن و امان اور سکون و آسختی کا گہوارہ بن جائے (جو موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے) اور پھر در دگارِ عالم کی ربوبیت و رحمانیت جس طرح تمام مظاہر کائنات پر محیط نظر آ رہی ہے اسی طرح اس کی رحمانیت کا بھرپور مظاہرہ خود انسانی زندگی کے مختلف مظاہر میں بھی نظر آئے۔ ورنہ تعناد اور ثنویت کی وجہ سے انسان اور کائنات کے درمیان تال میل اور یکمیل ہم آہنگی نہیں رہے گی۔ لہذا انسانی کوشش — خصوصاً خدا کے مخلص اور فرما بندگان کی سی — یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس مقصدِ عظیم کی تکمیل کے لیے انہی تمام توانائیاں صرف کر ڈالیں۔ اسی وجہ سے اہل اسلام کو دنیا کے باطل فلسفوں، باطل نظاموں اور طاغوتی قوتوں کے خلاف جہاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ جہاد کی دو قسمیں ہیں: داءِ علمی یا

داءِ شعلہ ایک جگہ لرایا گیا ہے:

وَلَوْ شِئْنَا لَئَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ نَارًا ۖ فَلَا تُلَظِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شہر میں ایک مرتبہ کرنے والے کو بھیج دیتے دگر ایسا کرنے کے بجائے ہم نے ایک جامع اور مکمل کلام نازل کر دیا جو سب کے احوال و کوائف کے لیے کافی ہو) لہذا تم منکرین کا اتباع مت کرو (ادھ باطل نظاموں کو تسلیم نہ کرو) بلکہ اس دلائل و براہین کے ذریعہ ان کا دامن ان کے فلسفوں کا) زور و شتم کے ساتھ مقابلہ کرو۔ (دفرقان - ۵۱-۵۲)۔

یہاں پر دو حقیقتیں قابلِ غور ہیں: ایک یہ کہ ہر شہر و بستی یا سرِ قوم میں ایک ایک ہادۂ بھیجنے کے بجائے ایک ایسا جامع کلام بھیجا گیا جو سب کی ہدایت کے لیے کافی ہو۔ اس سے اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ ابھار کے اعداد کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ رسول اور الگ الگ پیغامات بھی ضروری نہیں رہے، بلکہ یہی واحد کلام تا قیامت تمام اقوامِ عالم کے لیے متنبہ اور خبردار کرنے والا بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا صاف و صریح راہِ

قلبی جہاد (۲) جہاد بالسیف یا طاقت کا اظہار۔ قسم ثانی کا مظاہرہ خاص خاص حالات اور تقاضوں پر موقوف ہے۔ مگر قسم اول ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے۔ یعنی دلیل و استدلال کے ذریعہ باطل نظاموں کا مقابلہ اور دین رحمت (دین اسلام) کی سر بلندی اور عملوں اس کو غالب کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنا۔ اسی وجہ سے انسان کو پیدا کرنے کے فوراً بعد قوت بیانہ، دلیل و استدلال اور علم اسرار وغیرہ سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے تاکہ نئی نوع (بقیہ حاشیہ ص ۱۸) مطلب یہ تھا کہ اس میں چونکہ علمی اعتبار سے باطل انکار و نظریات اور جدید ترین ہر قسم کے فلسفوں اور نظاموں سے بچنے کا سامان بھی رکھ دیا گیا ہے اس لیے ہم کو قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے یعنی اُس کے ابدی حقائق و معارف کا استنباط کر کے عالم انسانی کی سیر پر کرنے کی وایت کی گئی ہے۔ موجودہ دور عقلیت (Rationalism) اور نظریاتی کشمکش کا دور ہے۔ اور آج وہی دین و مذہب کا مایہ ہو سکتا ہے جو عقلی و نظریاتی اعتبار سے دوسرے تمام نظاموں کا مقابلہ کر کے ان پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ قرآن حکیم اس حیثیت سے بھی ایک کامیاب اور بے مثال سمیغہ نظر آتا ہے۔

اس دفعہ پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ”جہاد“ کا مطلب لائق اور پرہیزگار، یا تلوار اٹھانا نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب کوشش اور جدوجہد کرنا ہے۔ یعنی دین حق کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کرنا۔ اب رہا دین حق کی دافعت میں جنگ و جدل کرنا، تو بعض اس کی ایک شکل ہے جو زبانی علمی اتمام حجت کے بعد آخری چارہ کار کے طور پر پدید آئی گئی ہے۔ خود اس آیت کریمہ دیکھ لیجئے یہاں پر ہم کو سچائے تلوار کے محض قرآنی کریم کے ذریعہ جہاد کرنے کا حکم جاری ہے۔ یعنی علمی و نظریاتی اعتبار سے اقوام عالم کا مقابلہ کرنا۔ اسی وجہ سے اس میں فلسفوں کا رد موجود ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے پھر پھیلا یا ب۔

انسان کے درمیان نظریاتی کشمکش جاری رہے اور قوت استدلال کے ذریعے وہ ایک دوسرے پر غالب آتے رہیں۔

مگر انسان کی فطرت میں دو قسم کی قوتیں کار فرما ہیں: (۱) ایک تو اس کا ضمیر یا نفسِ ناطقہ (Conscience) ہے جو اس کو ہمیشہ نیکی اور تعمیر سیرت پر ابھارتا رہتا ہے۔ (۲) اور دوسرے اس کا نفسِ امارہ یا حیوانی قوت ہے جو اس کو بدی اور تخریب کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے۔ ان دونوں میں برابر کشمکش اور آدیزش برپا رہتی ہے۔ انسان کی آزمائش کے لیے یہ دونوں قوتیں اللہ نے ہر انسان میں برابر رکھ دی ہیں مگر جس وقت اجتماعی حیثیت سے کسی قوم کا قیام بگڑ جاتا ہے اور اس پر حیوانی قوت اور اس کے اثرات غالب آجاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی زمین فتنہ و فساد بھر جاتی ہے تو ایسے موقعوں پر بجا آئے جہاد بالقلم کے جہاد یا سیف ضروری ہو جاتا ہے تاکہ فتنوں کا استیصال ہو جائے اور زمین میں امن و امان برقرار رہے۔

یہ ہے خلافتِ ارض اور جہاد کا تعلق اور اس کی نوعیت۔ اب رہا تسخیرِ اشیاء کا معاملہ۔ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ اصلاً جہاد کی تیاری کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، بجائے خود مقصودِ مطلوب نہیں۔ اس نکتہ کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

مسلمان اپنے دین و ایمان پر ثابت رہتے ہوئے اگر دنیوی میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو شرعی حیثیت سے ان پر کوئی رکاوٹ اور پابندی عائد نہیں ہوتی، بلکہ ان کی یہ کوشش ہر حیثیت سے محمود و مستحسن سمجھی جائے گی، پھر ایسی صورت میں جب کہ آج دین کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے خود دنیوی حیثیت سے ہمارا مضبوط و مستحکم ہونا نہایت ضروری ہے۔

بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیوی علوم و فنون سے تعرض اور ان میں انہماک فحشاء اسلام کی قناعت پسندانہ قسم کی ہدایات کے خلاف ہو مگر یہ ایک منفی صورتِ حال ہے جو

بعض خاص احوال و کوائف کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سے میدان عمل میں مثبت طور پر جدوجہد کرنے کی ممانعت نہیں نکلتی؛ بلکہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو اس میدان میں آگے بڑھنے پر ابھارتی ہیں، خصوصاً وہ آیات جن میں مظاہر فطرت کی تسخیر کرنے اور ان کی قوتوں سے استفادہ کرنے کا عدد درجہ مؤثر اور طاقتور اسلوب میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز ایک موقع پر دنیا داروں اور دین داروں کا تذکرہ کرنے کے بعد بطور اصول یہ جتنی فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتیں اور دنیوی بخششیں صرف دنیا داروں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ دین داروں کا بھی ان میں حصہ ہے :

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَخَلُوا لِحُلُمِهِ إِذَا خَلَا وَخُلُوا لِحُلُمِهِ إِذَا خَلَا وَخُلُوا لِحُلُمِهِ إِذَا خَلَا وَخُلُوا لِحُلُمِهِ إِذَا خَلَا
 رَبِّكَ فَخَلَّدَا ۝ ہم تمہارے رب کی نوازش (دنیوی) سے ان کو بھی نوازتے ہیں
 اور ان کو بھی۔ اور تمہارے رب کی عنایات (کسی کے لیے بھی) ممنوع نہیں ہیں۔

(دنی اسرائیل - ۲۰)

غرض خلافت ارض کا ایک اہم ترین مقصد ”جہاد“ ہے۔ اور جہاد کی تیاری کے لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہر قسم کے علوم و فنون سے آراستہ رہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جہاد کوئی وقتی یا عارضی چیز نہیں بلکہ ایک دائمی فریضہ ہے جو دین کے علمبرداروں پر مستقل طور پر عائد ہوتا رہتا ہے۔ لہذا موجودہ دور میں صحیح معنی میں علمی و فلاحی جہاد کے لیے سائنسی علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اقوام عالم پر علمی اعتبار سے حجت پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آج ”ہتھیاروں کے ذریعہ جہاد“ کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ صنعت اور ٹکنالوجی سے واقفیت اور اس میں کمال حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ حالات کے مطابق اقوام عالم سے نبرد آزمائی کی جا سکے اور ان پر ربی داب

لے کیونکہ آج تیر لاکھ لاکھ کا زمانہ نہیں بلکہ لاکھ اور اربوں کا دور ہے۔

قائم کر کے صلہ الہی کو دین رحمت کی شکل میں غالب کیا جاسکے۔ جہاد کی اس ہمہ جہتی تیاری سے جہاں ایک طرف امتِ اسلامیہ کو فوجی و سیاسی اور بین الاقوامی نقطہ نظر سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو دوسری طرف خود معاشی و اجتماعی حیثیت سے بھی ملتِ اسلامیہ کی کایا پٹ سکتی ہے اور اتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ یہ سچے علمِ اسماء کا صحیح مقصد و منشا اور اس کی اصلی غرض و غایت۔ اب اگلے صفحات میں اسی کی تفصیل بیان کی جائے گی۔

تسغیرِ اشیاء اور باطنی نعمتیں | غرض انسان کو علمِ اسماء دے جانے کا بنیادی مقصد جیسا کہ تفصیل گزر چکی — مظاہر کائنات سے تعارف حاصل کر کے ان میں ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہونا اور خلافتِ ارض کے میدان کو سر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر و موجودات میں انسان کے لیے بے شمار فوائد اور عجیب و غریب نعمتیں ودیعت کر دی ہیں جو اس کی ربوبیت و درحانیت کا حیرت انگیز منظر ہیں۔ قرآنِ حکیم میں صاف صاف فرمادیا گیا ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ط کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے
تمہارے لیے زمین و آسمانوں کی تمام چیزیں مسخر کر دیں اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں

لہ مطابق آیت کریمہ:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ دَرَاجَاتِ الْخَيْلِ تُرَبِّوْهُمْ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
اَدِّم اُن سے لڑائی کے لیے اتنی قوت اور زور آؤ کہ گھوڑے تیار کرو جتنے تم کر سکتے ہو کہ اس
سے اللہ کے دشمنوں پر دھاک بٹھا سکو۔ (انفال - ۶۰)

اس آیت پر تفصیلی بحث اگلے ابواب میں آرہی ہے۔

پہن کر دیں۔! (لقمان ۲۰)

یہاں ”ظاہری اور باطنی نعمتیں“ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ کتب تفسیر میں ان کے مختلف مفہوم و مصداق بیان کیے گئے ہیں۔ جن کو مختصر طور پر نمبر وار بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ بعض کے نزدیک ظاہری نعمتوں سے ظہور اسلام اور دشمنوں پر فتح اور باطنی نعمتوں سے مراد فرشتوں کے ذریعہ امداد ہے۔

۲۔ ظاہری نعمتوں سے مراد شکل و صورت کا حسن اور اعضاء کی درستی ہے اور باطنی نعمتوں سے مراد معرفت ہے۔

۳۔ ظاہری نعمتوں سے مراد جو اس ظاہری اور باطنی سے مراد عقل اور دماغ ہیں بلکہ

۴۔ امام رازی کے نزدیک ظاہری نعمتوں سے مراد جسمانی اعضاء کی درستی اور باطنی نعمتوں سے مراد ان اعضاء میں کار فرما ہوا مشیدہ قوتیں ہیں یہ

۵۔ علامہ زعزعی نے نسبتاً ایک زیادہ بہتر اور فکر انگیز مفہوم بیان کیا ہے جو خدای کا اپنا قول ہے یہ فرماتے ہیں:

۱۔ یہ تینوں اقوال تفسیر کشاف سے ماخوذ ہیں۔ ۲۔ تفسیر کبیر۔
۳۔ واضح رہے کہ شرعی احکام کے برعکس مکی بنی احمد سے تعلق رکھنے والی آیات کی تفسیر میں غریب کے درمیان کافی اختلاف ہے اور اس قسم کی آیات کی تفسیر بھی مکمل اور ”حرف آفر“ نہیں ہو سکتی، علامہ انسی علوم کی جیسے جیسے ترقی ہوتی جائے گی ان آیات کی تفسیر کا بہتر مفہوم امدان کے حیرت انگیز اجماعی پہلو خود بخود واضح ہوتے جائیں گے، جو دراصل نوع انسانی کی فکری و اعتقادی اور تہذیبی و تمدنی اعتبار سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا اعجاز اور اس کا حیرت انگیز ”ہدایتی پہلو“ ہے، جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

الظاہرۃ کل یعلمہ یا مشاہدۃ، والباطنۃ ما لا یعلم الا بدلیل اولاً
 یعلم اصلاً۔ حکم فی بدن الانسان من نعمۃ لا یعلمہا ولا یمتدی الی علم بہا
 ظاہری سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو مشاہدہ میں آسکے۔ اور باطنی سے مراد وہ نعمت ہے جو
 کسی دلیل سے معلوم ہو سکے یا بالکل ہی معلوم نہ ہو سکے، اس لحاظ سے انسان کے بدن میں
 کتنی ہی ایسی دلپوشیدہ نعمتیں ہیں جن کو انسان نہیں جانتا اور ان کی طرف راہ باب
 نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ لوازمات الہیہ ہیں
 جو آفرینش آدم سے لے کر عصر حاضر تک برابر معلوم و متعارف چلی آرہی ہیں۔ یعنی وہ لوازم
 حیات جن کے استعمال سے ہر دور کا انسان بخوبی واقف رہا ہے اور باطنی نعمتوں سے
 مواد خاص کر مادہ (Matter) اور توانائی (Energy) کے وہ پوشیدہ
 اسرار حقائق ہیں جو علوم سائنس کی ترقی کی بدولت منکشف ہو سکے ہیں۔ جن کو موجودہ
 انسان سمجھ کر کے بخوبی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثلاً برق، بھاپ، جوہری توانائی، لے
 جوہری آئی سوٹوپ اور بے شمار قسم کے کیمیائی مرکبات (Chemical Comp-
 ounds) جو مصنوعی غذاؤں، ادویہ، کھادوں اور دیگر بے شمار مصنوعات سے
 متعلق ہیں۔ اور اسی طرح مختلف قسم کے ترشے (Acids) وغیرہ جن کا استعمال
 جدید صنعتوں (Industries) میں بہت عام اور اہم ہے۔

یہ تمام نعمتیں روزِ ادل ہی سے کائنات میں موجود تھیں جن سے انسان علمِ اسماء
 کی ترقی اور علمِ تسخیر (مکملناوچی) کی قوت کی بدولت صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے۔

لے تفسیر کشاف ۲۳۵/۳

لے جوہری توانائی کے مضر پہلوؤں پر بحث اگلے ابواب میں آرہی ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ لِتَجْزِيَ فِي الْبَحْرِ بَأْسًا ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۖ وَنَعَمَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ دَآئِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَآخِذْكُمْ مِمَّنْ كُلِّ مَأْسَا لَكُمْ ۖ لَئِنْ لَعَنْتُ لَعْنَتِي اللَّهُ لَا تَخْصُوهَا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفَّارٌ ۖ

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس پر سے پانی برسا یا پھر اس پانی سے تمہاری مری کی خاطر طرح طرح کے میوے نکالے۔ اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں کیا تاکہ وہ سمندر میں اُس کے حکم سے چلتی رہیں، تاکہ تم جہاں چاہو آسانی سے سفر کر سکو اور یاد آؤں کہ سفر کیا کہ حسبِ منشاء بند باندھو اور ان کا رخ موڑ لو اور تمہارے لیے آفتاب و ماہتاب کو سفر کیا کہ ان کی توانائیوں سے تم حسبِ خاطر مستفید ہو سکو اور تمہارے لیے رات اور دن کو کام میں لگایا تاکہ تمہارے کام کرنے اور راحت پانے کے اوقات متعین ہو سکیں اور اس نے (اس طرح) تمہارے (تمام فطری) مطالبات پورے کر دیے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔ انسان بڑا ہی ستم گار اور ناشکرا ہے جو ہلکی نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے (ابراہیم ۳۲-۳۴) ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمُوتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَهُ الْحُكْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اور اس نے زمین اور اجرامِ سماوی کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگا دی ہیں۔ یقیناً اس باب میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے دہشت سے دلائل موجود ہیں۔ (رحمانیہ ۱۳)

ان تمام آیات میں غور کیجئے۔ ان آیات کا منشاء مقصد کیا ہے اللہ یہ حکم کس کو

دیا جا رہا ہے؟ تفسیر اشیا کس چیز کا نام لے رہا ہے؟ باطنی نعمتیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ حکم ”خلیفۃ الارض“ کو دیا جا رہا ہے کہ وہ علم اسما کے ”منتر“ اور ”دست تفسیر“

۱۵ تفسیر کے لغوی معنی ہیں: کسی کو جبراً کام میں لگانا، رام کرنا، قابو میں کرنا وغیرہ۔ امام مافہ نے لکھا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو زبردستی لے جانا تفسیر کہلاتا ہے۔ اور ”منتر“ وہ ہے جس کو کسی کام پر (جبراً) لگایا گیا ہو۔ ”مفردات القرآن“ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ازلی اور قوت قاہرہ سے تمام موجودات عالم انسان کے خادم اور حاشیہ بردار کی حیثیت سے مختلف کاموں پر مامور اور تیار کر رکھا ہے اور ان میں فنی طور پر بے شمار فوائد و ولایت کر دیے ہیں۔ اب انسان کا کام — اپنے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے — یہ ہے کہ وہ ان ”خدا“ سے (کہ نہ کہ دیوی دیوتاؤں سے) اپنی عقل و دانش اور ضرورت کے مطابق خدمت لے اور ان عقل و فائدہ کا پتہ لگا کر اور اپنے تمدنی مسائل و مشکلات حل کر کے دنیا کے انسانیت کے گیسو سنوارے۔ چنانچہ اس ارشاد باری ”وَمَا تَكُنْ لَهُ مَلِكًا لِّمَا سَاءَ لِّلْمُكْرِمِينَ“ (اور اس نے تمہارے تمام فطری مطالبات پورے کر دیے) کے مطابق انسان کی کوئی مشکل اور اس کی کوئی فطری و تمدنی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا حل ”ضروریات سے بھرپور“ اس کائنات ارضی میں موجود نہ ہو۔ ان صاف و صریح ارشادات کے باوجود ای نعمتوں سے مستفید نہ ہونا، یا انبیائے عالم کی تفسیر کو ایک کار عبث تصور کرنا عرومی نہیں تو پھر کیا ہے!

۱۶ انبیائے عالم کا اصل سر (تفسیر کرنے والا) جیسا کہ سابقہ حاشیہ میں صراحت کی جا چکی، خالق کائنات جل شفاء ہے۔ تمام موجودات پر اسی کا حکم اور اسی کی فرمانروائی چل رہی ہے۔ اس کے حکم سے ایک خدا بھی سر تابی نہیں کر سکتا۔ اس حیثیت سے سب اس کی قوت قاہرہ کے آگے جھکا چکے ہیں (وَلَا تَسْتَكْبِرُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ)۔ مگر چونکہ انسان بھی علمائے اسلام کی تصریح کے مطابق صفات خداوندی کا (بقیہ صلا پر)

کی قوت سے ”باطنی نعمتوں“ کو منظر عام پہ لائے۔ یہ باطنی نعمتوں یا مادہ اور انرجی کے بے مثیدہ حقائق کو منکشف کرنے کا ”فارمولا“ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”مادہ کی ٹر پیمپٹور“ اور ”انرجی“ کے اصولوں کو کام میں لانے سے مختلف ایجادات و اکتشافات کی شکل میں ”نعمتوں“ کی بارش ہونے لگتی ہے۔ جیسے بجلی اور بھاپ سے چلنے والی ہزاروں قسم کی مشینیں موٹر، ٹرین، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی ریڈیو وغیرہ بہت سی تمدنی ضروریات۔ اسی طرح فنی زراعت میں استعمال ہونے والے جدید آلات، مشینیں اور کیمیاوی کھادیں۔ طب جدید میں استعمال ہونے والے آلات، مشینیں اور ادویات اور سب سے زیادہ مفید (بقیہ حاشیہ ص ۳۳۷) منظر ہے، اس لیے وہ بھی ایک خاص دائرہ میں حاکم و مختار ہے جس طرح کہ سمجھ و بصیر ہونا صفات الہی ہیں، مگر انسان بھی ایک خاص حد کے اندر سمجھ و بصیر ہے جیسا کہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں اس کی تصریح موجود ہے۔ لہذا موجودات عالم کا اصل مستقر باری تعالیٰ جل شانہ ہے مگر ہمارا انسان کو بھی مستقر موجودات کہا جاسکتا ہے اہل ان دونوں میں کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔

مگر میں نے اس موقع پر ”علم تسخیر“ کو کتنا لوجی کے معنی میں بطور ایک نئی اصطلاح استعمال کیا ہے تاکہ جدید علوم و فنون اور موجودہ سپانڈہ مسلمانوں کے درمیان مائل شدہ غلیجوں کو پاٹا جاسکے اور ذہنی و نفسیاتی اعتبار سے انھیں جدید علوم و فنون سے قریب کر کے انھیں وسیع حرکات و خلافت کے لیے کادہ کیا جاسکے۔ اس مقصد کے لیے اس سے بہتر قرآنی اصطلاح موجود نہیں۔

۱۔ زراعت کی ترقی سے ہماری غذائی ضروریات۔ ہمارے جسمانی نشوونما کے لیے —

۲۔ پوری ہوتی ہیں تو فنی طب کی ترقی سے ہماری جسمانی صحت درست ہوتی ہے اور نقل و حرکت کا سہولت سے ہمارے جسم کو راحت پہنچتی ہے اور مشقوں کا احساس کم سے کم ہونے لگتا ہے۔ اس لحاظ سے آج یہ تمام چیزیں ہماری بنیادی تمدنی ضروریات میں شمار ہونے لگی ہیں اہل ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

لہذا ترقی ترقی شاید طبیعیات اور مکمل کیمیا کی ترقی کی بدولت عمل میں آسکی ہے۔
 اس وقت دنیا میں جتنی بھی صنعتیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مشینوں کی تیاری سے متعلق
 ہوں یا ادویات کی کھادوں کی تیاری سے متعلق ہوں یا دیگر مصنوعات کی، سب میں
 بنیادی طور پر ان دونوں کا عمل دخل ہے۔ صرف اکیلے پٹرولیم ہی سے اس وقت دنیا میں
 ہزاروں کیمیائی صنعتیں چل رہی ہیں جیسے موم، مصنوعی ربڑ، دارنش، الکوہل، پلاسٹک،
 خوشبوئیات، مصنوعی ریشے اور دھماکہ خیز مادے وغیرہ۔ اسی طرح لوہے اور فولاد کی
 ہزاروں صنعتیں الیکٹرک آلات کی ہزاروں صنعتیں، پلاسٹک کی ہزاروں صنعتیں اور ربڑ کی
 ہزاروں صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ یہی حال دیگر چیزوں کا بھی ہے کہ ہر ایک مادہ یا چیز (اسم)
 سے سیکڑوں ہزاروں چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تمدن جدید میں لوہے کی مصنوعات اور الیکٹرک
 آلات کی حیثیت ریشے کی ٹپری کی طرح ہے۔ اگر موجودہ تمدن سے صرف دو چیزوں کو
 ہٹا دیا جائے تو شاید اس کے ڈائنامک قدیم تمدن سے مل جاتیں۔

صنعت و تکنالوجی اور ان علوم اور اہل ان کے لئے سے قطع نظر صرف معاشیاتی نقطہ نظر
 قوموں کا عروج و زوال سے غور کیجئے کہ یہ صنعتیں کتنی اہم ہیں! قوموں کی ترقی اور ان کی
 خوشحالی کا دار و مدار ان صنعتوں پر کتنا ہے! اس وقت کے زمین پر ہزاروں نہیں
 لاکھوں صنعتیں کام کر رہی ہیں اور دنیا کی قوموں میں ان کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے۔
 سرکاروں اور مختلف مصنوعات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور انسانی تمدن دن بدن
 ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آج قوموں کی زندگی صنعتوں سے وابستہ ہو گئی ہے۔ اور جو قوم

علم و عمل سے مستاتیل حاصل کر کے مغربی قومیں یعنی فنی جانکاری — علم اسرار
 اور علم تعمیر میں مہارت کی بدولت اس سے تیل سے مختلف کیمیائی مصنوعات تیار کرتی
 اور خوب نفع کماتی ہیں۔

لہذا اور دوسری حیثیت سے فوجی و ملکی میدان میں بھی اسی نسبت سے ترقی ہو رہی ہے۔ سخت مقابلہ چل رہا ہے۔

”بے صنعت“ ہے وہ گویا کہ فقیر اور کنگال ہے، جو دنیا کے اٹھ پندرہ زیادہ دلوں تک پھیل نہیں سکتی بلکہ کیونکہ یہ سرزمین ”زور آدوں“ کا مسکن و مادی ہے۔ یہاں جو کر دیکھا گیا وہ قانون قدرت کے مطابق ہیں کر رکھ دیا جائے گا۔ جیسا کہ فلسفہ تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔

خلاقِ فطرت نے یومِ ازل ہی میں تمام مظاہر کائنات کے چند قوانین و ضوابط مقرر کیے پھر ان مظاہر کا علم الہی کو عطا فرمایا کہ وہ الہی مادی قوانین و ضوابط سے آگاہی حاصل کر کے موجوداتِ عالم سے فائدہ اٹھائے۔ جس کے باعث ”نہی تھی نہیں“ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جہاں کا تذکرہ ”وَأَسْمِعْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً“ (اور اس نے تم پر اپنی کمال دیویشیدہ تمام نعمتیں پوری کر دیں) نیز قَاتِلُوا الْعُلَا وَاغْلِبُوا اللَّهَ لَا تُخْصِرُوْهُمَا“ (اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے) میں کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان علوم سے واقف ہوگی اور منشائے خداوندی کے مطابقت میں موجوداتِ عالم کی تسخیر کرے گی وہی خلافتِ ارض کی اصل مستحق بنے گی۔ حصولِ خلافت کے لیے تسخیرِ موجوداتِ ضروری ہے۔ اور تسخیرِ موجودات کی کئی علمِ اسماء ہے۔ لہذا علمِ اسماء (دانشی علوم) خلافتِ ارض کا پہلا باب اور اس کا اولین زینہ ہے۔ اب یہ بتانا کہ ضرورت نہیں کہ جو قوم اس باب میں پیچھے رہ جائے وہ ”منصبِ امامت“ سے بطور سزا محروم کر دی جاتی ہے۔ یعنی دوسروں کی غلامی یا دستِ نگہدارِ حاشیہ بدادِ بنیادی جاتی ہے کیونکہ قانونِ فطرت اور قانونِ خداوندی کے مطابق اس دنیا میں کابلوں کا کوئی کام نہیں رہتا۔

لے یہ کتاب ایک ہی اقوامی صداقت کے روپ میں نظر آ رہی ہے۔

ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ زندہ قوموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالیں، ورنہ وہ گاموں کی طرح کھٹ کر چھینک دی جائیں گی یا الگ کو تاریخ کے ”عجائب خانوں“ کے حوالے کر دیاجائے گا۔ گویا کہ مردہ قومیں ہیں اور ان کا مقام دنیا کے اسٹیج کے بجائے میڈیم ہی زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔

انتخاب الترغیب والترہیب

ترجمہ حافظ محدث ذی الدین المندویؒ، ترجمہ مولوی عبداللہ صاحب دہلوی : اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بد عملیوں پر جزا و عتاب پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس موضوع پر المندویؒ کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے اس کے متعدد تراجم و مضافات شائع ہوئے مگر نامکمل ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی ضرورت تھی کہ اس میں سے محدثات اور سندوں کے اعتبار سے کمزور حدیثوں کو نکال کر اصل متن تشریحی ترجمہ اور حقائق کے ساتھ طاکر طبع کرایا جائے۔

مدۃ المصنفین دہلی نے نئے عنوانوں اور نئی ترتیب کے ساتھ شائع کرانے کا پروگرام بنایا ہے جس کی پہلی جلد آپ کے سامنے ہے۔ اس جلد کے شروع میں حدیث اور اس کے متعلقات پر ایک مبسوط اور طویل مقدمہ بھی ہے اس کے بعد اصل کتاب مع تشریحی ترجمہ شروع ہوئی ہے۔

جلداول جس میں کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوٰۃ پر ۱۹۰ احادیث مکرر ہوئیں۔ تفطیل متوسط ۲۶۸۲۰ صفحات ۴۵۰

بقیہ ابواب الصلوٰۃ کتاب الصلوٰۃ، کتاب الصوم اور نماز عیدین پر مشتمل ہے جس میں ۳۳۰ احادیث مکرر ہیں۔ صفحات ۴۰۰

جلد سوم میں کتاب الحج، کتاب الجہاد اور فضائل قرآن و حدیث کے ابواب آگئے ہیں اس جلد میں ۳۶۰ احادیث شامل ہیں ابواب حج ۱۵ احادیث جہاد میں ۲۰۸ اور فضائل القرآن میں ۱۶۵ احادیث

جلد چہارم طبع آئندہ: جدید ایڈیشن، اضافوں کے ساتھ ۱۰۰۰ میں اضافہ ملے گا
طبع ہو کر آرہی ہے: قیمت - / ۳۰ روپے۔ جلد - / ۳۵ روپے۔ مینو

چاروں جلدوں کی یکمل قیمت: ۱۱۵ روپے

مدۃ المصنفین

علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت

از ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، شعبہ عربی اور سنگھ کالج سرینگر (کشمیر)
(قسط دوم)

فلسفہ یونان اور اس کے مقلدین پر تنقید | علامہ انور شاہ کو فلسفہ غنہ یونان پر ذہنی نظر تھی۔ اس کا اندازہ ان کے تنقیدی اشاروں سے ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ماہر فن کی طرح تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ ابن رشد اور بوعلی سینا کے بارے میں کہتے ہیں:

و ابن رشد هذا الحق عندی میرے نزدیک ابن رشد بھی بوعلی سینا سے زیادہ
من ابن سینا و يفهم كلامه ارسطو ماہر ہے وہ ارسطو کا کلام بھی اس سے اچھا
انزیداً منہ لہ اور زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔

علامہ کشمیری فلسفہ یونان سے علماء اسلام کی کتابوں۔۔۔ کے توسط سے واقف ہو گئے تھے۔ انھوں نے علامہ ابن تیمیہ، امام غزالی، ابن رشد، ایام ابوالحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، ابن سینا، صدر شیرازی، محمد باقر، جلال الدین دوائی اور ہندوستانی کے بلند پایہ حکماء و متکلمین کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ ان سب کے علوم اور اخلاقیات ان کے دماغ کی ادائیگی میں ملے ہیں۔

علامہ کشمیری ارسطو، افلاطون اور دوسرے فلاسفہ یونان کی پھیل چوٹی منطق سے

کچھ زیادہ متاثر معلوم نہیں ہوتے۔ وہ ان کے خود ساختہ عقل اور افلاک کو ان کی زہنی
قیاسی سمجھتے ہیں۔ ابن تیمیہؒ کے بارے میں پروفیسر محمد ابو زہرہ نے لکھا ہے:

فائدة ليس بفيلسوف، هو الذي
يقيم في احلام الفلاسفة قياتهم
فهم... واخيلتهم بل ان كل من
يقدر الحقائق ويناضل عنهما بعقل
متأمل مدبرك عميق بعيد الغور
في الغروض والتقديرات هو ايضا
فيلسوف وان كان يتكلم بالحقائق
الدينية المقررة وينطق باحكام
القران واحاديث الرسول صلى الله
عليه وسلم محررة فائتة له

وہ ایسے فلسفی نہیں ہیں جو فلاسفہ کے
خواب و خیالات میں حیران و سرگرداں پھرتا
ہو۔ بلکہ وہ فلسفی ہیں جن کے سامنے پہلے طے
شدہ حقائق ہوتے ہیں اور پھر اپنی گہری اور
رسا عقل و فکر سے ان کی مدافعت کرتے
ہیں۔ وہ مفروضات میں دقت ضائع کرنے
اور ادہام و فتنوں میں غور و فکر کرنے سے
دور رہتے ہیں۔ وہ مقررہ دینی حقائق ثابت
و قائم دینی احکام اور مقدس و مطہر احادیث
و رسول پر کفایت کو فرماتے ہیں۔

یہی حال علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا بھی ہے۔ ان کے دلائل و مباحث اپنی لطافت
و ندرت میں وہی قیمت رکھتے ہیں جو ذی شان ائمہ متکلمین کے افکار و آراء کو حاصل
ہے بلکہ جگہ ذات و صفات باری تعالیٰ میں ابھی سینا اور فارابی کے خیالات پوری
قوت کے ساتھ رد کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ قبہہ کرتے ہیں:

کمال بصيرة و فطنة ولا يغفل
خضراء الدنيا و هكذا احل جميع
من خرفاتهم و خربلاتهم اذا

تمہیں فکر و بصیرت سے کام لینا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ تمہیں کڑا کرکٹ کی سبزی دھوکے
میں ڈال دے۔ فلاسفہ کی ساری زہنی

معنی فیہا النظر وغاص فیہا الفکر
استبان عوارضها۔ انا قد ہشع
تعبیرا تھم الما ثلثة ولا تعجب
اھلا قالھم الرأعۃ و ما
ذاک الا کالحادی لیس لہ
بعید وجبۃ من غیر طحین۔
عیا شیوں اور چمک دمک کا یہی حال ہے
جب گہری نظر سے انھیں دیکھا جائے اور
ان پر بھی طرح غور کیا جائے تو ان کا کھوکھلا پن
کھل کر سامنے آئے گا اس لیے تمہیں ان کی
حیرت انگیز تعبیرات اور خوشنما اطلاقات مدہش
نہ کریں۔ ان کی مثال ایسے مدھی خواں کی ہے
جس کے کوئی اونٹ نہیں ہے یا چکی کے شور و
غوغا کی، جس سے آٹا نہیں نکلتا ہے۔

ایک اور جگہ عالم کے محدث و قدم کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے فلاسفہ یونان اور
ان فلاسفہ اسلام کو جنھوں نے آنکھیں بند کر کے یونان کے محدثانہ اذکار اپنائے تہنقید
کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”حافظ ابن تیمیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ قدیم فلاسفہ میں سے بھی کوئی فاسفی
عالم کے قدیم ہونے کا قائل نہیں تھا اور خود افلاطون بھی انہی میں سے تھا۔
اس کے بعد ارسطو آیا تو اس نے قدیم عالم کا مذہب اختیار کیا۔ یہ باطل ہے
اور اسلام میں اس کا قائل کافر ہے۔ تمام آسمانی مذاہب کا اس پر اتفاق ہے
کہ عالم حادث ہے۔ ان بعض صوفیہ کی طرف بعض چیزوں کا قدیم منسوب کیا
جاتا ہے، جیسے شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی کی طرف۔ اگرچہ امام عبدالوہاب
شروانیؒ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ امتساب شیخ اکبرؒ پر افتراء ہے مگر میرے
نزدیک یہ افتراء نہیں ہے بلکہ اس طرح کے مسائل شیخ اکبرؒ کے تفرد احیاء خود

ہیں۔ بحر العلوم (مولانا عبد العلی) نے بھی چند باتوں کو شیخ اکبر کی طرف منسوب کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ انتساب صحیح ہے۔ ہاں، جلال الدین دوانی نے حافظ ابی تیمیہ کی طرف عرشِ معلّمینؑ جو نام منسوب کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ انتساب صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں چند شعراء بھی نظم کیے ہیں جو حافظ ابن قیم کے قصیدہٴ نونیہ کے وزن پر ہیں اور اسی سے ملائے ہیں۔

ابن سینا پر تنقید | اس کے بعد علامہ کشمیری نے اپنے یہ اشعار پیش کیے ہیں جن میں ایک جگہ بوعلی سینا پر اس طرح برستے ہیں :

لسنا نقل کما یقول الملحد..... الزندقی صاحب منطق یونانی
بد دام هذا العالم المشهود والارواح فی ازل لیس بفسان
فہو ابن سینا القرمطی العنصری شریک الرّیّ وثیطۃ الشیطانی
یعنی ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جو اس محد و زندیق یونانی منطق کے سچاری نے
کہی ہے وہ یہ کہ عالم مشہود اور عالم ارواح قدیم اور ازل ہے اور یہ کہ بغیر
فانی ہیں۔ میری مراد ابن سینا قرمطی سے ہے جو شرک کا زبول اور شیطان
کی سواری ہے۔

حضرت علامہ محمد انور شاہؒ نے بوعلی سینا کے لحدانہ خیالات پر جو تنقید کی ہے اس میں وہ منفرد نہیں ہیں بلکہ ان سے قبل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے ”الرّیّ علی المنطقیین“ میں اسے محد اور زندیق کہلے بلکہ ان سے قبل امام غزالیؒ نے بھی ابن سینا کی تکفیر کی ہے۔

لہ فیض الباری : ۵/ ص ۱۶۶ لہ ایضاً

لہ الاخلاق عند الغزالی : ذکری مبارک، التجانیۃ الکبریٰ، مصر : ص ۵۰،
= ذکری مبارک نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تکفیر پر ایسا غم دھندہ ظاہر کیا ہے کہ امام
صاحب کی تالیفیں سخت بددینی سے بھی باز نہ رہا ہے۔ چونکہ دین کا درد و دردِ شرع کی رباتی
(مواہرات)

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:
 ”امام غزالی تکفیر اومی نماید“ واضحی کہ اصولی فلسفی اودناتی اصول اسلام
 است۔^۱

فلسفہ پارینیہ اور سفسطہ متروکہ کو چھوڑ کر جہاں طب یا علم النفس سے متعلق کسی مسئلہ
 کی تحقیق کرنا ہوتی ہے تو اس وقت علامہ کشمیریؒ شیخ الرئیس کے اقوال و تحقیقات کو بطور
 حجت پیش کرتے ہیں اور وہاں اخذ و استفادے میں مذہبی حمیت کبھی ان کے سامنے حائل
 نہیں ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ان کے رسائل و امالی پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں

(بقیہ حاشیہ ص ۲۵) حفاظت، اسلامی عقائد و آداب کی نگہبانی اور جذبہٴ احیائے ملت وہ
 باتیں ہیں جن سے مستغریب کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے مذہب و ملت
 کے حق میں خیر خواہی کی امید رکھنا عبث ہے۔ علامہ محمد اقبالؒ، جو خود قدیم و جدید فلسفہ کے مغز
 تھے، جگہ جگہ بوعلی سینا سے چونکا رہنے کی تلقین کرتے ہیں، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

- (۱) یورپ کے کرگسوں کو نہیں ہے ابھی خبر ہے کتنی زہرناک ابی سینیا کی لاش
  - (۲) غرقِ مردہٴ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی
  - (۳) بوعلی اندر غبارِ ناقہ گم دستِ رومی پر وہ عمل گرفت
  - (۴) بوعلی دانندہٴ آب و گل است بے خبر از خستگیہائے دل است
- (۵) ایک نظم ”ایک فلسفہ زدہ امینخواہ“ کو خاقانی کے ان اشعار پر ختم کیا ہے۔
 دل در سخن محمدی بند اے پور علی ز بوعلی چند
 چوں دیدہ را بیننداری قائمِ قرشی بہ از بجاری
 لے مکتوبات: دفتر اول، مکتوب ۲۳۵، نور کینی پاکستان۔

ایک مثال پیش کی جاتی ہے، علامہ انور شاہؒ فرماتے ہیں:

”روح، نسر، نفس اندہ ذرا ایک ہی چیز کے مختلف نام نہیں ہیں بلکہ یہ اپنی مائیت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور متغائر ہیں۔ ذرا اگرچہ روح کے ساتھ قربت رکھتا ہے مگر اس کا اطلاق جسم پر بھی ہوتا ہے۔ بوعلی سینا نے بھی اس کا فرق ملحوظ رکھا ہے۔ اس نے روح کا ترجمہ رواق اور حیوان کا ترجمہ جان سے کیا ہے“

عصری علوم سے استفادہ | علامہ انور شاہ کشمیری نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ موجودہ سائنس ہی اسلام سے زیادہ قریب ہے۔ وہ خود بہت سے مسائل جدید تحقیقات کی روشنی میں حل کرتے ہیں ہم چند مثالیں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔
رؤیا کی حقیقت | خواب کے بارے میں قرآن اور احادیثِ صریحہ میں بہت کچھ مذکور ہے۔ سورہ یوسف میں تین قسم کے خوابوں کا ذکر ہے:-

(۱) منام (۲) رؤیا (۳) اضغاثِ احلام
 فلاسفہ اور حکماء اسلام نے خواب کی حقیقت و نوعیت پر بہت کچھ لکھا ہے اسی طرح جدید تحقیقات نے بھی خواب Dream کے بارے میں بہت سی نئی باتیں دریافت کی ہیں۔ نفسیات کے مشہور فاضل سگمنڈ فرائڈ S. Freud نے تعبیر خواب The Interpretation Dream کے نام سے جو کتاب لکھی اس نے لوگوں کو خوابوں کی ایک نئی دنیا سے روشناس کیا۔ علامہ محمد انور شاہؒ ایک حدیثِ قدسی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو رؤیا مذکور ہے اس کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ یعنی وہ حالت جسے نہ کامل نیند

کہا جاسکتا ہے اور نہ کامل بیداری۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذاتی تحقیق تھی۔ اس کے بعد میں نے فریڈ
وجدی کی دائرۃ المعارف کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اہل یورپ کی تحقیق بھی یہی ہے :
ان الرویا لیس بنوم ولا یقطة کما
کنت حقیقت فی سانیف من الزمان
بل ہی حالة متوسطة بینہما۔ ولذا
لا تزال تسلسل ولا تنقطع الدانوم
الغرق او الیقطة ثم اطاعت
بعد من طویل علی دائرۃ المعارف
لغریب و جدی فرأیت فیہا
تحقیق اهل اوربا ان ان بعین
ماکن حقیقتہ سابقا لہ

نویا کے بارے میں ایک عرصہ پہلے میری
تحقیق تھی کہ یہ نہ نیند کا عالم ہے اور نہ بیداری
کا بلکہ یہ ان دو کی درمیانی حالت کا نام ہے۔
یہ حالت تب تک بدستور قائم رہتی ہے جب تک
کامل نیند یا کامل بیداری اس کو منقطع نہ کرے۔
یہ میری ذاتی تحقیق تھی۔ پھر اس کے طویل مدت
بعد میری نظر فریڈ وجدی کی دائرۃ المعارف
پر پڑی اور دیکھا کہ یورپ کے محققین کی تحقیق
بھی یہی ہے۔ اس طرح اس مسئلہ کے بارے میں

میری جن ذاتی رائے قائم ہوئی تھی اب آج
آنکھوں سے پڑھ کر اس کی تائید ہوئی۔

جمادات بھی شعور رکھتے ہیں | جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور
"Consciousness" رکھتی ہے۔ اب بے حس مادہ قبول کرنے کی کوئی
گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ علامہ محمد انور شاہ فرماتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ثابت
ہوتا ہے کہ جمادات کو بھی شعور حاصل ہے۔ ایک حدیث ہذا جبیل یحب کی تشریح میں
فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کا احمہ ہمارا کوہ صفتی اور غیر ہمارا کوہ جہنمی کہنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آگے

۱۔ فیض الہادی علی صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۱-۲۲۔

۲۔ فیض الہادی ج ۳ ص ۲۳۔

فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے جندآن پہاڑ، جو مکہ میں واقع ہے، پر چلتے ہوئے فرمایا :
سَبَقَ الْمُسْفِرُ دُونَ ۛ اس پر میں متفکر ہوا کہ ایک بے حس پہاڑ کے پاس حضورؐ نے یہ کیوں
فرمایا۔ پھر میں نے سہمدی کی دفاتر الوفا میں دیکھا کہ یہاں آپؐ کا اشارہ کسی شاعر کے اس
شعر کی طرف تھا یہ

وَقَبَلْنَا سَبَّحَ جُودِي وَالتَّجَنُّدُ

صلصلة الجرس | احادیث میں وحی کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں وحی کی ایک
قسم کو گھنٹے کی آواز کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ یسوی کے بازگیروں نے ”صرع“ کا
افسانہ اسی پر کھڑا کیا۔ اگرچہ بعد میں خود ہی اس افسانے کو دفن بھی کیا۔ علامہ اسلام نے
صلصلة الجرس کی مختلف شرحیں لکھی ہیں۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ کے فخر العاطیں اے
ٹیلیگراف کی کھڑکھراہٹ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہ

صلصلة الجرس ههنا كنقراط التلغراف لداع الرسالة

وجہ تشبیہ اس قدر واضح ہے کہ صلصلة الجرس سمجھنے میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت
باقی نہیں رہتی ہے۔

قریب ہامرہ کی حقیقت | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا : میں تمہیں ناز کی
حالت میں ہونے کے باوجود اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ علامہ انور شاہؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث
کے بارے میں امام احمد زما نے یہ کہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ فلسفہ جدیدہ

۱۵ فیض الباری، ج ۳ ص ۴۴۔

۱۶ The age of Paviath: Will Durant = P. 164

۱۷ Mohammad: Margowiouth = P. 45

۱۸ مشکات العرقان: علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ، مجلس علمی ڈابھیل: ص ۱۲۳۔

اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قوت باصرہ جسم کے تمام اعضاء میں موجود ہے۔
 واضح رہے متقدمین مسلمان سائنسدانوں میں ابن الہشیم نے اس بات کا انکشاف
 کیا تھا کہ دراصل آنکھ نہیں دیکھتی ہے بلکہ دماغ دیکھتا ہے۔ بصریات میں ابن الہشیم نے
 جو تحقیقات پیش کی ہیں فضلاءِ یورپ نے عصرِ حاضر میں اس کے ساتھ بڑا اعتنا کیا یہاں تک
 کہ ان کی کاوش فکر کو سائنس کا ایک جزو ہی بنا دیا۔

ایٹھریا جو ہر بیض | علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں: قدیم فلاسفہ کے نزدیک فضا میں جو کچھ پھیلا
 ہوا ہے وہ جو ہر بیض ہے مگر جدیدہ تحقیقات نے اسے غلط ثابت کیا۔ جدیدہ فلاسفہ یعنی سائنس
 فضاے بیض میں اس پھیلے ہوئے مادہ کو ایٹھر *Eather* کہتے ہیں، اسی ایٹھر کو پہلے
 عمار کہا جاتا تھا۔

ایٹھر کے بارے میں یہ علامہ کشمیریؒ کا جدید رجحان ہوا، اب عرفاء کے مکاشفات
 کے ساتھ اسے اس طرح ملایا کہ اللہ نے اسی عمار سے نور محمدی ظاہر فرمایا۔ ضرب الخاتم
 کا پہلا شعر ہے:

تعالیٰ الذی کان دلہیک ماسوی
 داقل ما جلّ العماء بمصطفیٰ

اس شعر میں صنعتِ ایہام ہے۔

علوم جدیدہ ہی اسلام کے قریب ہے | خدو جہ بالامثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ

۱۔ فیض الباری۔

۲۔ عبقریۃ العرب: عمر فروخ: ص ۷۲-۷۳، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت ۱۹۵۲ء

۳۔ فیض الباری

۴۔ ضوہ الخاتم علی حدود العالم، علامہ محمد انور شاہ: ص ۲ دیوبند ۱۹۲۴ء

کشمیری کس طرح قدیم و جدید کے ڈانڈے ملانے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام کے عقائد یا فوق الفطری امور کی صحت و واقعیت سمجھانے کے لیے کس طرح عصر حاضر کی علمی تحقیقات اور انکشافات سے استفادہ کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے تلامذہ کو بتلایا تھا کہ پرانے فرسودہ فلسفہ کے برعکس موجودہ سائنس ہی اسلام سے میل کھاتا ہے۔ مولانا سید احمد رضا صاحب بھنوری (صاحب انوار الباری) لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ صاحب سے یہی بات پوچھی تھی کہ آیا فلسفہ قدیم ہی اسلام سے قربت رکھتا ہے یا جدید عصری معلومات و تحقیقات۔ اس پر انھوں نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ علوم جدیدہ ہی اسلام سے قربت رکھتے ہیں۔ علامہ کشمیری جیسے دینی عالم کا یہ ملفوظ جب شائع ہوا تو بڑے بڑے اصحاب فکر و بصیرت نے علامہ کشمیریؒ کی ربانی بصیرت کا اعتراف کیا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادیؒ نے جو قدیم و جدید اور دینی و دنیوی علوم کے شناسا و شناور تھے صدقِ جدید میں اس ملفوظ پر یہ رائے ظاہر کی:

”بات ہے صاف اور کھلی ہوئی، لیکن صدیوں کے تعصب اور مذاقِ قدیم کی پاسداری نے پردے بھی ایسے تہہ بہ تہہ ڈال دیے کہ اس حقیقت تک رسائی کے لیے ضرور انور شاہ ہی جیسے علامہ وقت کی بصیرت ربانی کی پڑی۔ کاش ان کے اس قسم کے ملفوظات کی اشاعت اسی وقت ہو گئی ہوتی، اس سے بے زماںوں کی بھی زبان ہو جاتی اور ان سے متاخر نسل میں کم سے کم مولانا احسن گیلانی جیسے فاضل یگانہ تو اسی کے سہارے بہت کچھ لکھ ڈالتے۔“

علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں ربانی علماء جیسے مولانا جلال الدین دہلوی، شیخ اکبر محمد الدینی ابن عربی، حضرت

جدد الف ثانی وغیرہم کے علوم و افادات کے پہلو پہلو فضلاء نے یورپ کی جدید تحقیقات بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے کبار صوفیاء نے جو حقائق بیان کیے ہیں طبعیات کی جدید تحقیقات نے ان میں سے بہت سی باتیں قابل فہم بنادی ہیں اور علامہ کشمیریؒ نے اپنے کتب در سائل میں اس طرح کی بہت سی باتیں چیں بھی کی ہیں۔ یہ قولِ راقم کو علامہ کشمیریؒ کے معاصرین میں کسی اور عالم دین کی کتاب میں نظر نہیں آئی۔ ہم حضرت علامہ شبلی نعمانیؒ سے بے خبر نہیں ہیں مگر ان کی ”الکلام“ صرف فلاسفہ اور متکلمین کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ اگرچہ سوانح مولانا اردم کے آخری ادباق میں یہ خصوصیت ضرور نظر آتی ہے مگر یہاں بھی بصیرت سے زیادہ مرغوبیت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر علامہ کشمیریؒ کا یہ عمل اس لحاظ سے اور بھی قابلِ غور بن جاتا ہے کہ ان کا تعلق پرانے طرز کے علماء اور قدیم دینی حلقے سے تھا اس حلقے کو قدیم ذوق کی سخت پاسداری تھی اور اس سے ایک قدم باہر نکلنا سخت مشکلات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مگر علامہ محمد انور شاہؒ اس حلقے کے

۱۵ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں :

”امام فخر الدین رازی اور علامہ سعودی بن عوف تفتازانی (م ۷۹۱ھ) کو عموماً طلبہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان نام بردہ حضرات کے مقابل میں شاہ ولی اللہ شاہ عہد العزیز کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ فوج الہند اگر کسی مسئلہ میں امام رازی یا علامہ تفتازانی کی تعلیم کرتے تو ہمہ جہد پر فراتے کہ عقیدت کی رائے اس مسئلہ میں یوں ہے بلکہ سمجھتے کہ یہ عقیدت ان حضرات سے بھی کوئی مقدم ہستیوں میں ملے گی مگر میں ایک عرصے کے بعد متفطن ہوا کہ عقیدت سے مراد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے اساتذہ کرام اور مشائخ عظام ہیں جو شاہ ولی اللہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمال تعارف، مکتبۃ الفکر قان برلی

علامہ میں پہلے ایسے عالم نکلے جنہوں نے سلف و خلف کا احترام ملحوظ رکھ کر علمی مباحثہ و مسائل میں عہد و بسط پر کاری ضرب لگا دی۔ انہوں نے علم کو زمان و مکان کی بندشوں میں محصور نہیں سمجھا بلکہ ہر جگہ اور ہر دور کے علم سے بقدر ظرف استفادہ کیا۔ غرض علامہ اللہ شاہ بہت سے مسائل کو عرفاء کے افادات کی روشنی میں اس طرح حل کرتے ہیں کہ جدید تحقیقات سے بھی الگ تائید ہوتی ہے۔ یہ کمال ہمیں علامہ اقبال کے خطبات میں ضرور نظر آتا ہے۔ ان میں ایک طرف ہم برکات، نیشے، آئن اسٹائن اور برگسون کے انکار و خیالات دیکھتے ہیں اور ان کے دوش بدوش لوی، ابن عربی، عراقی، محمود پارسا اور شیخ احمد سرہندی وغیرہ کے تجربات و مشاہدات بھی پاتے ہیں۔ ان خطبات میں پانچواں خطبہ "The spirit of Islamic culture" اس لحاظ سے خاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرت علامہ اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل اشعار پڑھئے اور سمجھئے کے قابل ہیں۔ میں سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ کشمیریؒ علم جدیدہ سے کس قدر متاثر تھے:

فجائت من برہانہ کل اُیۃ و فی کل شایعۃ شان قد خفی
یہ ساری کائنات دھندھاری کی دلیل ہے اور ہر نشانی اور ہر حالت اللہ کی مخفی شانی ہی کا ظہور و عیاں ہے۔

فذلک اعجاز و خرقی لعا دنا وان کان کل الکون اعجاز منقہ
یہ یہاں کی ایک نشانی اور ایک حالت ایک مستقل معجزہ اور خرقی حالت ہے بلکہ بالآخر یہ ساری کائنات ایک معجزہ اور سرچکرا دینے والی چیز ہے۔

وقد قبل ان المہجرات لتقدم بسا یلقی فیہ الخلیفۃ فی مدی
یعنی: پیغمبروں نے جو معجزات پیش کیے وہ دراصل آنے والی نسلوں کو عقل و فکری ترقی کے لیے بمنزلہ تمہید تھے۔

يكاشف ايضا عن يدي في ستارة من الخلق تعريفاً به من قد اجهت
 یعنی: وہ مخلوق اور کائنات سے پردے ہٹاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقام و مرتبہ سے
 آگاہ کرے جس کے لیے اسے چنگایا ہے اور جس کے لیے اسے خلافت و نیابت عطا کی گئی ہے۔
 فان قيل بين الروح في الطب والحيوان تناسب الذن فقد يكتفى كذا
 یعنی: اگر کہا جائے کہ طب میں روح اور فکر کے درمیان تناسب اور تعلق ہے تو یہ
 اطمینان بخش اہد قابل قبول ہے۔

يقال الى حين استهاوا ومادروا علاقة بين الروح والفكر كيف ذ
 بولاجيا اضحى كذا لك محبطاً لتخبرهم سر الحيات وما انجلى
 یعنی آج تک سرگرداں ہو کر پوچھا کرتے تھے کہ روح اور فکر میں کیسے تعلق ہوتا ہے مگر
 اب بیاوجی (پروفیسر) علم الحیات نے زندگی کے اس راز کو بھی فاش کر دیا۔
 زمان و مکان کا فلسفہ | بیسویں صدی کی ابتداء میں سائنسی دنیا، بالخصوص طبیعیات میں
 کچھ ایسی تحقیقات و انکشافات منظر عام پر آئیں جن سے طبیعیات سے متعلق بہت سے
 قدیم نظریات میں بھونچال آیا۔ ان نظریات میں نظریہ زمان و مکان کو بنیادی اہمیت
 حاصل ہے۔ آئن اسٹائن کے نظریہ اضافیت کی رو سے زمان اور مکان کو مستقل بالذات
 وجود حاصل نہیں ہے یہاں تک کہ اس نظریے کی رو سے زمان اور مکان کو دو وجود کی
 حیثیت سے قبول کرنا بھی غلط ہے بلکہ ان کا وجود ایک دوسرے پر قائم ہے اور بجائے
 "زمان اور مکان" لکھنے کے "زمان — مکان" کہنا ہی درست ہے۔ علامہ ابوالرشاہ
 کشمیری نے (شاہد علامہ اقبال کی تحریک پر) مسئلہ زمان و مکان پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

لہ قرعہ الخاتم علی حداثہ العالم: علامہ کشمیری: ص ۳۰۲۔

لہ دیکھئے ترجمہ اور آئٹس از مولانا عبدالباری ندوی؛ خصوصاً مقدمہ کتاب از دیکٹر
 رضی اللہ عنہ ص ۱۔

بحث کی۔ اگرچہ انھوں نے فلاسفہ، متکلمین اور عرفاء، نیز عصر حاضر کے مسلم الفیوت مصنفین کی کتابوں سے جگہ جگہ استفادہ کیا ہے مگر پرستش کسی مکتب فکر یا نظریے کی نہیں کی ہے۔ انھوں نے معیار بالآخر اپنے فہم کو بنایا ہے جو اسلامی روح سے آشنا اور علوم نبوت سے مستفید اور مستنیر تھا۔ ہم ان دور سالوں سے چند فوائد بطور نمونہ درج کرتے ہیں۔

زمان کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا ہے | علامہ انور شاہ محدث فرماتے ہیں:

فالزمان انما هو فی مظهر تنا   زمان صرف ہمارے حدود میں واقع ہے، ورنہ
لیس عند ربك صباح ولا مساء   اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صبح ہی ہے اور نہ شام۔
كما روى ذلك عن ابن مسعود ^{رضی اللہ عنہ}   حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ایسا ہی نقل ہے۔
آگے لکھتے ہیں کہ صدیوں قبل علامہ ابن قیم نے بھی اپنے مشہور قصیدہ نوئیہ میں یہی خیال
ظاہر کیا ہے۔

قال ابن مسعود كلاماً قد حكا   لا الدار هي عنده بلاد نكران
ما عند كليل يكون ولا نهائ   قلت تحت الفلك يوجد ذان
فوالسماوات اعلى من نوره   والارض كيف انجم والقمر ان
من نور وجه الرب جل جلاله   ولكن احكاة الحافظ الطبراني ^{رضی اللہ عنہ}
ترجمہ: داری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے غیر منکر روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے
ہاں دن ہی ہے اور رات ہی۔ ان کا وجود آسمان کے نیچے ہے۔ بلند آسمانوں کا نور اللہ ہی
کا نور ہے۔ یہی حال زمین، چاند اور تاروں کا بھی ہے۔ ان کا نور بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے۔

۱۱ مرقاة الطارم لحدوث العالم: علامہ محمد انور شاہ کشمیری: ص ۳۔
۱۲ عقیدۃ الاسلام فی حیاة عیسیٰ علیہ السلام: علامہ محمد انور شاہ کشمیری: ص ۱۲۔

جیسا کہ حافظ طبرانی نے نقل کیا ہے۔

ایک اہم مقام پر زمانے کے مستقل وجود کو موجود قرار دیتے ہوئے علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ہم جن واقعات پر اعتبار کرتے ہیں اور حالات و واقعات کو بزمِ خود متعین کرتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہے کیونکہ وقت یعنی زمانے کا وجود ہم سے قائم ہے نہ یہ کہ ہم ہی وقت کے وجود سے قائم ہیں۔ وقت کا وجود وجودِ ذہنی ہے۔ ذہن سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے:

وتوہم امتداد الزمان، وما بنی علیہ
كلہ توہم، لا اصل لہ سوا ساء
وانما هو من ایغال الوہم لا غیر...
...وضع وقت للمحدث من العتقا
الموجودۃ قبلہ توہم ایضاً۔ انما الوقت
بالحدوث فی عالمنا۔ ولولہ لہ یکن
فی عالمنا لہ یکن ہو۔

زمانے کا پھیلاؤ ایک دہم ہے۔ اسے بنیاد
بنا کر کسی چیز کو قائم کرنا، وہ بھی دہم ہی ہو گا۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محض دہم کا جو
ہے۔ یہ بھی بالکل دہم ہے کہ موجودہ کوئی متغیر
اوقات میں سے کسی وقت پر اعتبار کر کے
عالم کے حدوث کا وقت مقرر کریں بے شک
حدوث کا وقت ہمارے عالم ہی میں ہے اگر
یہ ہمارے عالم میں نہ ہوتا تو یہ کہا نہ جاتا۔

ایسا اس لیے ہے کہ

ہو بنا لا نحن بلم لہ

وقت کا وجود ہمارے وجود پر منحصر ہے نہ کہ
کہ ہم اس کے وجود سے قائم ہیں۔

حضرت علامہ ابو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکاتیب
اور زمان کی نوعیت ایک ہی نہیں ہے بلکہ مختلف

مختلف اجسام کے لیے مختلف نوعیت
کے اوقات اہم ممکن ہیں۔

۱۰ مرقاة الطارم: ص ۴۔

ہستیوں کے لیے مختلف ہے مثلاً ہوا کے وقت کی نوعیت نور کے زمان و مکان کی نوعیت سے مختلف ہے اسی طرح روح کا زمان و مکان بھی دوسری نوعیت کا حامل ہے۔ تمام لطیف ہستیوں کا زمانہ اسی کے مطابق ہوگا اور عالم غیب میں جو چیز سب سے زیادہ مختصر ہوگی وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ کسی چیز کو خیال میں لانے میں دو سال کی مدت درکار ہوتی ہے اور دوسری جگہ اسی چیز کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے اس طرح صرف ایک چیز کے لیے دو مختلف مکان ٹھہرے بلکہ

وقیل لجسمہ آ وھو اعدو لوسرنا۔ دروچ مکان لا یقاس بھما سوی
یعنی اجسام، ہوا، نور، روح وغیرہ کے لیے اپنا مخصوص مکان ہے جن کو ایک دوسرے پر قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

والبعد بعض منہ اقرب غیرہ نامکنۃ فیہا التفاوت قد سری
کسی چیز کا بعید ترین مکان دوسرے کے لیے قریب ترین ہے اس طرح مختلف اور متفرق مکان کا سلسلہ چل رہا ہے۔

وکل لطیف فالزمان لہ کذا واقصر فی الغیب اطولنا مدی
ہر لطیف ہستی کا ویسا ہی زمان ہوگا اور غیب میں جو چیز سب سے زیادہ مختصر ہوگی وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ طویل ہوگی۔

تخیل امر فی سنین ہنا لکم سنین و ضیق ہنا موطنان ذا
ایک طرف کسی چیز کے تصور میں دو سال اور دوسری طرف اسی کے تصور میں ایک اشارہ درکار ہوتا ہے اس طرح ایک ہی چیز کے لیے دو مکان بن جاتے ہیں۔

دھرم ۹ | زمان و مکان کی بحث کے وقت اس مشہور حدیث پر نظر پڑتی ہے جس میں دھرم

لہ ضرب الخاتم: ص ۱۳۔

بظاہر عین خدا ہونا نظر آتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا الدھر، فان الدھر هو اللہ، یعنی زمانے کو گالیاں نہ دو بیشک زمانہ ہی خدا ہے علامہ اقبال کی ایک نظم ”نوائے وقت“ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث سے سخت متاثر تھے۔ انھوں نے اس نظم میں زمانے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ یہی قادر مطلق اور مصرف عالم نظر آتا ہے۔ زمانہ اس نظم میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے:

خورشید بد انم، انجم بگریب انم   دامن نگری، ہیچم، در خود نگری جانم
چنگیزی و تیموری منته زغبای من   ہنگامہ افزنگی یک جستہ شرار من
پہناں بہ فیمیر من صد عالم رعنا میں   صد کوب غلطاں میں صد گنبد خرا میں
یا مثلاً ایک اور نظم میں بھی مذکورہ بالا حدیث قدسی سے استفادہ کر کے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

زندگی اندھیر، دھیر از زندگی

لا تسبوا الدھر، فرمان نبی مست

مگر اس قسم کے اشعار کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال کو دہری قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

ان کے ہاں وقت، زمانہ، زندگی، عصر، دہر کے مختلف معنی ہیں۔ اس کے علاوہ دہر کو صوفیہ کرام کے ہاں علیحدہ مفہوم و معنی بھی ہے۔ علامہ اقبال اپنے انگریزی خطبات

کے پانچویں لیکچر *The Conception of God and the*

Meaning of Prayer میں لکھتے ہیں:

”محی الدین ابن عربی کے ہاں دہر اللہ کے اسماء صفتوں میں سے ایک ہے۔

اسی طرح امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی صوفی بزرگ نے انھیں

”دہر“ ”دیہود“ اور ”دیہار“ کی تکرار سکھایا تھا۔
(حاشیہ صفحہ ۳۶۷)

علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے ہاں بھی ”دہر“ کو (غوی حیثیت سے نہیں) ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے ہاں تمام اجسام چاہے وہ لطیف ہوں یا کثیف کے زمان اور مکان ایک مقام پر دہر میں آکر مل جاتے ہیں:

اِنَّ اَنْ يَصِيْرَ الْكُلُّ فِي الدَّهْرِ حَاضِرًا ۚ فَدَهْرًا وَدَيَّوْرًا وَدَيَّامًا ۚ وَدَيَّامًا ۚ وَدَيَّامًا ۚ وَدَيَّامًا ۚ^۱
یہاں دہر سے مراد وہی ہے جسے بعض اہل علم ”سرمہ“ کہتے ہیں۔

جہاں تک اس حدیث کے بارے میں علامہ کشمیری کے عقیدے کا تعلق ہے تو وہ وہی ہے جو متقدمین محدثین عظام کا رہا ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جو کچھ ہے یہ صرف صفات رب کے جلوے ہیں۔ یہاں کوئی چیز مستقل بالذات نہیں ہے:

۱۔ علم مامن شئی فی العالم بقضیہ جاننا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی
وَقَضِيضُهُ اِلَّا يَتَّحِي اِلٰى صِفَةٍ ہے وہ سب بلا خراشہ کی صفات میں سے
من صفات اللہ تعالیٰ و لیس ذیہ ایک صفت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہاں
شئی مستقل ہے کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔

زمان اور مکان بھی اسی میں شامل ہیں یہ اللہ کے صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے۔ ایک اور جگہ حافظ ابن حجرؒ کی اس حدیث کے بارے میں رائے کا خلاصہ درج کرتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو زمانے کے سبب و شتم سے منع کرنے کا دعایہ

(حاشیہ صفحہ ۴۱) تفکیک الہیات جدیدہ (انگریزی): ص ۴۲، دہلی ۱۹۷۱ء

۱۔ ضرب الخاتم: ص ۱۳

۲۔ خود علامہ کشمیری نے بھی شعر کے حاشیہ پر لکھا ہے: وقد اجاز فی دائرة المعارف للبستان

من اسر صلا: ص ۱۳

۳۔ رقاۃ الطام: ص ۴۔ کتب فیض الباری علی صحیح البخاری ج ۱

تھا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ زمانہ ہی فاعل حقیقی ہے۔ فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے جب لوگ
آلام و مصائب کے نازل کرنے والے کو گالیاں دیں گے تو وہ فاعل حقیقی یعنی اللہ ہی
کی طرف لڑیں گی (معاذ اللہ)

قال الحافظ معنى النعمى عن سبب	حافظ ابن جرر کے نزدیک سبب و ستم سے
الدهر ان من اعتقد انه الفاعل	دوسرے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے یہ
للمكره فسيبته اخطاء فان الله	اعتقاد رکھا کہ دوسری کمزوریاں کا فاعل
هو الفاعل - فاذا سببتهم من	ہے پھر اے گالی دی تو اس نے غلطی کی کیونکہ
انزل ذلك بكم راجع السبب	فاعل تو صرف اللہ ہے۔ اس لیے جب تم
الى الله له	نازل کرنے والے کو گالیاں دے گے تو وہ خدا

ہی کی طرف لڑیں گی۔

وجود باری اور قیومیت | باری تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے فلاسفہ نے ایک بڑی
دلیل علت اور معلول کی دی ہے وہ اس سلسلہ علت و معلول کو علة العلل پر ختم
کرتے ہیں اور اسی کو خدا بھی سمجھاتے ہیں۔ دوسری طرف بعض صوفیائے کرام بھی انہوں نے
اپنے مشاہدات اور روحانی تجربات کی روشنی میں وجود حق کے اثبات میں اپنی دلیلیں دی
ہیں مگر دونوں طرف سے جو انکار و نظریات پیش ہوئے وہ قرآنی کے پیش کیے ہوئے
”اللہ“ سے پوری طرح میل نہیں کھاتے، کہیں صفات و کمالات میں نقص نظر آتا ہے اور
کہیں خالق و مخلوق میں اور متحد دکھائی دیتے ہیں۔

علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور رسالوں کا مرکزی مضمون یہی اثبات باری ہے
انہوں نے اس بارے میں جو دلائل پیش کیے ہیں ان کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ میں خدا کا

وجود ثابت کیا جاتا ہے اس میں وہ سارے اوصاف و کمالات نظر آتے ہیں جو اس کے شایان
شان ہیں۔ وہ فلاسفہ کے نظریہ کی طرح محض خانہ پرری کا خدا نہیں ہے جس نے کائنات
تو بنائی مگر اس سے غیر متعلق ہوا اور اب محض تماشائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ خالق کے
ساتھ قیوم بھی ہے۔ علامہ محمد انور شاہ کے نزدیک صوفیہ کبار کا فلسفہ وحدۃ الوجود دراصل
یہی فلسفہ قیومیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں

ولما كان وجوده منزه ومتعلقاً به
استمسله وهو قیومہ لم یقده
فی نعت الاحدیة هو الـ و الـ
والآخر والظاهر والباطن وهو
بکل شیء علیم
یعنی جب عالم کا وجود ذات واجب کے وجود
سے قائم ہے تو اسی ذات نے اس کو کھتم بھی
کیا اس طرح وہ عالم کا قیوم بھی ہوا۔ اس کی
تیزمت سے اس کی صفت احدیت پر قدرہ طائد
نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن
بھی خود ہی ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

اپنی ایک درسی تقریر میں اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں :

کذلک الوجود ذو الشیء من
الکمالات والخیرات فی ای ممکن
وجد فی ای مرتبة تحقق هو
وجود الباری عز اسمه ملکاً
لہ ہی کمالاتہ لیس لایکن
منها نصیب الا القدر الذی
لا یرض من نور الشمس۔ وهذا
اسی طرح وجود اور اس کے خیرات و کمالات
کے مظاہر چاہے وہ ممکنات میں سے کسی بھی
مکمل میں پائے جائیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ
ہی کا وجود ہے (کیونکہ خیر محض ہونے کا حق
صرف اسی کو حاصل ہے) ممکن (مخلوق)
کے کمالات اللہ کے کمالات ہیں۔ ان میں
اس کو صرف اتنا ہی حق پہنچتا ہے جتنا ذیہ کو

مسئلہ وحدۃ الوجود   آفتاب کی روشنی سے۔ (یعنی جس طرح زمین کو
 و تعداد الموجودات   اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی کا دار و مدار
 الٰہی ذہب الیہا   آفتاب کی روشنی پر ہے) وحدۃ الوجود اور
 المحققون۔ لہ   تعدد موجودات جیسے مسائل، جنہیں بعض
 محققین نے اختیار کیا ہے کی بنیاد بھی یہی ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلوق کا وجود عین وجود خالق ہے بلکہ اس کا مقصد
 یہ ہے کہ خالق کو اپنے مخلوق کے ساتھ ایسا دائمی ربط و اتصال ہے جو اس کے کبھی بھی
 منفصل نہ ہو سکے۔ محیط و قیوم ہونا خدا کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کا وجود اسی کے
 وجود پر منحصر ہے۔ ورنہ وہ خدا ہی کیا جس نے کائنات کو بنادی اور اب اس کے ساتھ
 بے تعلق رہتے ہوئے محض ایک تماشا ہی ہوا۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے لیے نقص اور عیب
 کا مستلزم ہے، جس سے وہ منترہ اور پاک ہے۔ اسلام جس خدا کو خدا کہتا ہے وہ خالق
 ہونے کے ساتھ قیوم بھی ہے۔ اس کے وجود سے مخلوق کا وجود قائم ہے مگر خالق و مخلوق
 کا یہ ربط و اتصال ویسا بھی نہیں ہے جیسے بعض صوفیہ نے پانی اور بلبلیا دھاگے اور گرہ
 کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ بلکہ اس ربط میں عینیت کے ساتھ کمال درجے کی غیریت
 بھی ہے۔ ملا کر کثیر اے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں جس کو یہاں اس طرح پیش کرنا
 مناسب ہو گا۔

(۱) گرہ شمس — ذات حق (۲) — جرم شمس کا نور — وجود حق
 دس شعاع شمس — صفات حق   دس محل شعاع — اعلان نامہ بترا معلومات حق
 تفصیل یہ ہے کہ

کمزور شمس کو بطور مثال ذات حق کہا جائے آفتاب کے جرم میں جو نور ہے اسے وجود حق مانا جائے آفتاب کی شعاعوں کو صفات حق اور ان شعاعوں کے مقام وقوع سے اعیان ثابتہ (یا اشیاء کون) مراد لیا جائے پس جس طرح کرنیں خارج میں اشیا کائنات پر پڑتی ہیں اسی طرح اللہ کی تعالیٰ اللہ کے معلومات (جو اعیان ثابتہ بھی کہلاتے ہیں) پر پڑتی ہے۔ اب جس طرح شعاع شمس عین جرم شمس نہیں ہے اسی طرح یہ معلومات حق بھی عین ذات حق نہیں ہیں مگر ان میں جو ربط و اتصال ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ آئینے پر آفتاب کا جو عکس پڑتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عکس عین آفتاب ہے مگر اگر آفتاب کا وجود نہ ہوتا تو عکس بھی کہاں وجود میں آ سکتا تھا۔

علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ علت و معلول کے فلسفے سے خدا کا ازلی وجود ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نت نئی بحین پیدا ہوتی ہیں۔ اس فلسفے کے بغیر بھی وجود باری ثابت ہوتا ہے، لکھتے ہیں:-

وليعلم ان التقدم الباري على	جاننا چاہیے کہ عالم پر ذات باری کا تقدم
العالم ليس هو من تلقاء العلية	فقط علت و معلول کی بنا پر بھی نہیں ہے
فقط كما بنى السيد باقرا المسألة	جیسا کہ سید باقر نے اس مسئلہ کی عمارت ہی
عليه فاورد عليه منافشون ما	اسی پر گھڑی کی ہے جس پر کریدنے والوں نے
اور دو، انما هو لغت اللغی	وہ اعتراضات کیے جو محقق نہیں ہیں۔ بلکہ
على حiale من تلقاء الاحدية	یہ تقدم اللہ کی ایک صفت و لغت ہے۔ یہ
والفردية والوتية ليعتق تقدم	صفت باری تعالیٰ میں اس کے احد و فرد و
العد على العالم من وبقى ذلك	ہونے کی جانب سے ہے۔ یہی صفت عالم کے

النعوت مستمر آبعد وجود العالم
ایضاً اذ هو موصوفٌ ایداً ببلغة
بعد العدم . ولا نظراً الی من
هو داخل فی مظهر متبہ بل النظر
الی المجموع من حیث المجموع ،
استشعر به احد دلہ لیشی -
دنیا بوجہ خویش مروجے دارد
خس پندارد کہ ایں کشاکش باوست
دریا اپنے وجود سے موعین مارتا ہے مگر تیرے دالے تنکے کو گماں ہے کہ
اس کی کشاکش ذاتی ہے -

مندرجہ بالا سطور میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چند افادات
ضمین راقم نے اپنے مبلغ علم اور محدود فہم کے مطابق سمجھا، پیش کیے گئے۔ اصل میں
علامہ انور شاہ کی تصانیف دامانی، جمہ میں ای کے درمیانے (ضرب النخاتم اور مرقاة
الطارم) زیادہ قدردانیت کے حامل ہیں، میں عقلی علوم سے متعلق بہت سے افادات
بکھرے ہوئے ہیں۔ ای افادات کو جمع کرنے اور پھر آسانی اردو میں منتقل کرنے کی
کافی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ اس طرف متوجہ
نہ ہو سکے۔ وہ علامہ کشمیری کے خاص شاگرد اور علم و فضل میں بقول ڈاکٹر رضی الدین
ماحب صدیقی ”دین و دانش کے ماہر کامل“ تھے۔ وہ یقیناً علامہ محدث کشمیریؒ کے
ایک افادے کو کتاب بنا سکتے تھے۔ انھوں نے اپنی کتاب ”الدين القيم“ میں نظریۃ

قیومیت کے عنوان کے تحت وحدۃ الوجود پر نہایت دلآویز انکار و خیالات اور لطیف و نفیس نکتے پیش کیے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ جیسے ماہر فن نے اعتراف کیا ہے۔

”مسئلہ قیومیت پر جو کچھ لکھا ہے وہ تازگی، فکر اور ندرتِ عنوان کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے“

اگرچہ حضرت مولانا گیلانیؒ نے اس بحث میں علامہ کشمیری سے استفادہ کرنے کا کوئی ذکر کتاب میں نہیں کیا ہے مگر اپنے ایک دوسرے مضمون میں وہ صاف لکھتے ہیں:

”خاکسار نے اپنی کتاب ”الدین القیم“ میں اسی وحدۃ الوجود (مسئلہ قیومیت) کے مسئلہ کی جو شریح و تفصیل کی ہے سچی بات یہ ہے کہ بنیادی امور اس کے شاہ صاحب کی تقرید ہی سے ماخوذ ہیں۔“

ماثر و معارف، یعنی پچیس مقالات کا مجموعہ:

مؤلف جناب قاضی الطہر مبارک پوری:

جس میں تدوین حدیث و علوم حدیث کی تاریخ، کتب حدیث و فقہ کا تعارف، اسلامی علوم کا ارتقاء، تعلیمی مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں، یسپ میں اسلامی علوم و فنون کی ترویج اور کئی اسلامی شخصیات اور علمی کتابوں اور علمی اداروں کے قیام کا ذکر۔ تقریباً پچیس عنوانات کے تحت مفصل اور مستند طور پر درج کیا گیا ہے متوسط تقطیع ۲۶x۲۰ صفحات ۳۷۲، قیمت - [5] جلد 20/- روپے

۱۔ الدین القیم: ص ۱۲۰ تا ۱۳۵ نفیس اکیڈمی کراچی۔
۲۔ ایضاً۔

۳۔ حیاتِ انور: ص ۶۰، طبع اول دیوبند ۱۹۵۵ء۔

ایک مکتوب گرامی

مولانا زید ابوالحسن فاروقی صاحب

سعید احمد اکبر آبادی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم گرامی مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں نے مجلہ برہان کے شمارہ نمبر ۵ جلد نمبر ۸۵ بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ مطابق نومبر
۱۹۷۵ء میں آپ کا تبصرہ پڑھا، آپ نے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی حفظہ اللہ و
بقاہ کی کتاب ”تاریخ دعوت و عزیمت حصہ چہارم“ پر دقیق نظر سے اچھا تبصرہ کیا
ہے۔ البتہ آخر میں آپ نے انہار تعجب کہتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

دوسری طرف جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے حضرت مجدد اس درجہ نرم اور متاہل
ن کہ سجدہ تعظیمی کو رخصت قرار دیتے ہیں (ص ۱۶۳ و ۳۲)

حضرت مجدد کے ارشاد گرامی کو جناب شیخ بدالدین سرہندی نے کتاب حقائق
القدس کے ”الحضرة السابعة فی دفع الشکوک“ کے اواخر میں الی الفاظ سے نقل کیا ہے۔
”دریں اثناء مردے دورانِ خدا شناسی بہ سلطان گفت کہ دیدید تکبر ای شیخ ذاکر بر شا
رعل اللہ و خلیفہ او تعالیٰ ایہ سجدہ نہ کر دیک تو اضع بر سے کہ با یک دیگر می کنند سجا
نیادرد۔ سلطان ازیں سخن بشورید و حکم بہ قید گویا نمود۔ و قبل ازیں شاہزادہ دیں
بناہ شاہ جہاں کہ با ایشان اخلاص تمام داشت، علّامی فہامی افضل خاں و خواجہ
بد الرحمن مفتی را با کتب فقہ پیش ایشان فرستادہ بود کہ سجدہ تحیت برائے سلاطین آمدہ

است، اگر شما سجدہ کنیند سچ گزندے از بادشاہ بشنانہ خواہد رسید منی ضامن دستہمندی
قوم، ایشان فرمودند کہ این رخصت است، عزیمت آن است کہ فیر حق را سجدہ نہ کنند
آپ حضرت مجدد کے اس ارشاد گرامی کو دقیق نظر سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت کا یہ
ارشاد مطلق نہیں ہے کہ بلکہ اس کا تعلق ان احوال سے ہے جو حضرت کو پیش آئے تھے اور
شاہزادہ دیں پناہ کو جس کا کھٹکا تھا کہ مخالفین حضرت کو سجدہ تہیت نہ کرنے کی وجہ
سے قتل کر دیں گے۔ چونکہ جان بچانے کے لیے اس شخص کو جس کا قلب مطمئن ہو، غیر اللہ کو
سجدہ کر لینا یا زبان سے کلمات کفر کہہ دینا جائز ہے۔ بنا بریں شاہزادے نے علماء
گرامی قدر کو کتابیں دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا، شاہزادے کو جو کھٹکا تھا وہ
بے اساس نہ تھا، شیخ بدر الدین کی اس تحریر سے،

”دریں اثنا مردے دوران خدا شناسی بہ سلطانی گفت“

”حق کے سنگین کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مجدد نے جان کی بازی لگائی اور رخصت
کو اختیار نہ کیا بلکہ ”قَدْ صَدَّعَ بِاِحْقِ قَهْنِئَالْہ“ کے مصداق بنے۔

یہ عربی کا مبارک جملہ سردار دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واقعہ اس
طرح پر ہے کہ سید کذاب نے دو افراد کو از صحابہ کرام گرفتار کر لیا اور ان سے انبی نبوت
کا اقرار کرنا چاہا۔ ایک نے اقرار نہیں کیا اور اس نے شہادت کو ترجیح دی اور وہ قتل ہوا
دوسرے نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا اور وہ بچ گیا۔ اس واقعہ کی خبر جب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا:

”اما الاولی فقد اخضع برخصة الله تعالى واما الثاني فقد صدع
بالحق قهنئالہ۔“

پہلے خدا جان بچانے والے نے اللہ کی رخصت پر عمل کیا، اور دوسرا حق پر جفا
رہا اور مبارک ہوا اس کو یہ عمل۔

علماء اعلام نے حق پر قائم رہنے والے کے عمل کو عزیمت سے یاد کیا ہے۔ غالباً
”اق ذلک من عزیم الامور“ سے ان حضرات نے اس کا اخذ کیا ہو گا، کہ ”یہ
ہمت کے کاموں میں ہے“ اور ہو سکتا ہے کہ رخصت کی مناسبت سے اس کا
استعمال کیا گیا ہو۔

سورہ نحل کی آیت ۱۰۴ ”مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اُكْرِهٖ
وَقُلُوْبُهُ مُعْطٰتٌ بِالْاِيْمَانِ“ کے بیان میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر
منظہری میں تحریر فرمایا ہے۔

فقد اجمع العلماء على انه من اكره على الكفر اكرها ما لم يجز له
ان يتلفظ بما اكره عليه مطمئنا قلبه بالايان بهذه الآية ۱۰۴
ج ۵ ص ۳۷۷

علامہ سید آلوسی نے تفسیر روح المعانی کی ج ۳ ص ۳۷۷ میں لکھا ہے:
الآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الاكراه وان كان
لافضل ان يتجنب عن ذلك اعراضا للدين:

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی نے الجماع لاحکام القرآن کی ۱۰۵
ص ۱۸۸ میں لکھا ہے:

اجمع العلماء على من اكره على الكفر فاختار القتل انه اعظم اجرا عند
الله من اختار الرخصة -

حضرت مجدد کے زمانے میں شیخ نظام تھاغیر مشہور مشائخ میں سے تھے، ان کے
بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب یہ خبر حضرت مجدد کو پہنچی تو آپ نے
شیخ نظام کو مکتوب ارسال کیا جو کہ دفتر اول کا مکتوب ۲۹ ہے، آپ نے اس فعل کی قیامت
بیان کی ہے ادا آخر میں تحریر فرمایا ہے:

اند کے پیش تو غم غم دل ترسیدم کہ دل آندہ خوی در نہ سخن بسیار است
یہ امر مسلم ہے کہ حضرت مجدد قدس سرہ ایک بشر تھے اور سہو و خطا سے بشر خالی
نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ کی کسی بات پر اعتراض کیا جائے۔ مع ذہا آپ نے جس امر کا ذکر
کیا ہے، میری نظر میں حضرت مجدد نے اس امر میں اولو العزم افراد کا کردار ادا کیا ہے۔
جان کی بازی لگادی اور سجدہ تہیت بادشاہ کو نہ کیا۔ اذ ذلک من عزم الامور۔
حضرت مجدد نے اُس سجدہ تہیت کو رخصت کرنا ہے جو جان بچانے کے لیے کیا
جائے۔ هذا ما أردت ان اقولہ لفضيلتکم، دفقنا اللہ سبحانہ لما فیہ
صلاح دینا و دنیا ما د اخبرتنا، والسلام

سہ شنبہ ۳ ربیع الاول ۱۳۸۰ھ زید ابوالحسن فاروقی

۲۰ جنوری ۱۹۸۱ء درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر، شاہ ابوالخیر مارگ۔ دہلی ۷۱

خلفائے راشدین

اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات

اس کتاب میں خلفائے برحق اور اہل بیت کرام کے مخلصانہ تعلقات کی ایک جھلک
خاص انداز میں دکھائی گئی ہے اور اس سلسلہ کے بکھرے ہوئے جواہر پاروں کو اس خوبی سے
یکجا کیا گیا ہے کہ خلافت راشدہ کا مبارک دور نگاہوں میں گھوم جاتا ہے اور ایسے حقائق
سامنے آتے ہیں جو حقیقی زندگی کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکتے ہیں۔ علامہ نقشبندی کی
کتاب ”الموافقة بین اهل البيت والصحابۃ“ کا صاف و سلیس ترجمہ: مترجم
مولانا احتشام الدین کاندھلوی۔ صفحات ۱۳۸۔ قیمت مجلد ۵/۶
مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی ۷۱

تبصرے

عیون العرفان فی علوم القرآن : از پروفیسر قاضی منظر الدین احمد
بگلاری، تقطیع متوسط ضخامت ۲۳۲ صفحات، کتابت و طباعت بہتر، قیمت 15/-
پتہ: ایجوکیشنل ہاؤس، سول لائنز علی گڑھ۔

علوم قرآن پر عربی زبان میں کتابیں کثرت سے لکھی گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور
و متداول اور جامع کتاب علامہ جلال الدین السيوطی کی الاتقان فی علوم القرآن ہے
لیکن اول تو ان کتابوں میں مباحث بہت مبسوط اور منتشر ہیں جن کو سمیٹنا ہر شخص کا کام
نہیں ہے اور پھر جو حضرات عربی سے واقف تھے ہیں وہ تو ان کتابوں سے استفادہ کر ہی
نہیں سکے، اس بنا پر پروفیسر بگلاری نے یہ خوب کیا کہ اس موضوع پر یہ کتاب اردو میں
لکھ دی، یوں تو علوم قرآن کا دائرہ نہایت وسیع ہے جن پر بڑی بڑی ضخیم مجلدات
لکھی گئی ہیں لیکن اس کتاب میں بحث و گفتگو کو جمع و ترتیب قرآن، اسباب نزول اور
علم و مشابہت تک محدود رکھا گیا ہے اور درحقیقت قرآن مجید سے متعلق بھی وہ تین اہم
مباحث ہیں جن کا علم قرآن کے ہر طالب علم کو ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں موضوع بحث
کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے تشنہ حیر زدیا گیا ہو، جو کچھ لکھا ہے قدیم و جدید ترجمہ
کے وسیع اور عمیق مطالعہ اور غور و فکر کے بعد مع حوالوں کے صاف و سلیس اور
شفافہ زبان میں لکھا گیا ہے، گویا کہ فاضل مصنف نے ضخیم مجلدات کا طر نکال کر دیا

کندہ میں بند کر دیا ہے، عام مطالعہ کے علاوہ کتاب اپنے اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے اس لائق ہے کہ اسے مدارس اہل کالجوں کے نصاب، دفینات میں داخل کیا جائے۔
 فقہ الزکوٰۃ: ترجمہ و تفسیر از جناب شمس پیرزادہ صاحب۔ تقطیع متوسط،
 صفحات ۶۴۸ صفحات، کتابت و طباعت بہتر قیمت - / 25 روپے، پتہ: ادارۃ
 دعوة القرآن ۵۹، محمد علی روڈ، بمبئی 400003

قطر نیو ریسٹی کے مشہور لائق و قابل اور فاضل دانش چانسلر ڈاکٹر یوسف القرضاوی
 نے زکوٰۃ کے مسائل و مباحث پر ایک محققانہ کتاب دو جلدوں میں عربی میں لکھی تھی جس کا
 عالم اسلام میں بڑا چرچا ہوا تھا، اس کتاب میں جو ابواب اور بیسیوں تفصیل پر مشتمل ہے
 اولاً اس پر فصل بحث کی ہے کہ زکوٰۃ جو عبادت ہے اور ایک بہترین قومی نظام مالی
 ہے اس کو اسلام میں کس درجہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی چیزوں پر واجب ہوتی
 ہے یا نہ ان کے نصاب اور دوسرے مسائل و مباحث کے ان کو باب وار الگ الگ بیان
 کیا ہے اور پھر قرآن مجید میں جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں ان کو بسط و تفصیل اور
 تحقیق بلوغ کے ساتھ ایک ایک فصل میں الگ الگ بیان کیا ہے، زکوٰۃ کے معاملہ
 میں ایک دو نہیں بیسیوں مسائل ہیں جو فقہائے درمیان مختلف فیہا ہیں مثلاً زکوٰۃ
 میں تملیک شرط ہے یا نہیں، سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے
 یا نہیں، اسی طرح مصارف زکوٰۃ کے باب میں کیا مولفہ القلوب کا حکم اب بھی باقی
 ہے؟ نیز یہ کہ غار میں، یعنی مقروض لوگوں میں کون لوگ داخل ہیں، زکوٰۃ کا ایک مصرف
 ”سبیل اللہ“ بھی ہے، یہاں اس سے مراد صرف جہاد ہے یا۔۔۔ وہ کام جو تقرب
 الی اللہ کے لیے کیا جائے وہ بھی اس لفظ کے عموم میں داخل ہے خاص مل مصنف نے
 اس سبب اختلافی مسائل پر کلام اس طرح کیا ہے کہ پہلے ہر امام کے دلائل و براہین
 الگ الگ بسط و تفصیل سے بیان کیے ہیں اور پھر ان پر محاکمہ کر کے اپنی رائے دلائل

تحریر کی ہے، علاوہ ازین زکوٰۃ کے کتنے ہی جدید مسائل بھی جو آج عالم اسلام دوچار ہے مثلاً سونے چاندی کے نصاب کا تعین، براڈیٹڈ فنڈ اور بولس پنڈ کوۃ نیز یہ کہ اگر کوئی اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے تو کیا وہ کوئی اہل ٹیکس بھی لگا سکتی ہے۔ فاضل مصنف نے ان سب مسائل جدیدہ پر بھی بڑی سیر حاصل اور محققانہ بحث کی ہے زکوٰۃ کے علاوہ صدقۃ الفطر اور عشر و خراج پر بھی مفصل اور بصیرت افروز کلام کیا ہے، مصنف کی ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتاب نہایت جامع، مبسوط و مفصل اور بڑی محققانہ ہے مصنف نے جو کچھ لکھا ہے تو ازیں واعتال سے لکھا ہے، امانت نگارش بہت سلیما و اللہ عام فہم و لفٹین ہے، لائق ترجمہ نے اس اہم کتاب کا اردو میں مختص ترجمہ کہ کے ایک بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہے، ترجمہ کی زبان شگفتہ و سلیس اور دواں دواں ہے۔ ارباب ذوق کو اس کے مطالعہ سے شاد کام ہونا چاہیے، مولانا سید ابوالحسن علی میاں نے اس کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ بجائے خود زکوٰۃ کی اہمیت اور کتاب کی عظمت پر ایک مستقل مقالہ ہے جو پڑھنا چاہیے۔

عقیدت کے پھول از جناب محمد عثمان عارف نقشبندی، تقطیع متوسط، صفحات ۱۶۰، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ قیمت مجلد - / 2.5 :- پتہ: بیدل اکاڈمی، بیدل منزل، بیکانیر۔

عارف صاحب مرکز میں تعمیرات و مکانات کے نائب وزیر ہیں، مگر ذوق شہر و ادب اور تصوف کی دولت انھیں در شہ میں لی ہے، چنانچہ موصوف کے والد ماجد مولانا محمد عبد اللہ مرحوم نامی گرامی عالم اہل صوفی تھے اور شاعر کی بھی کرتے تھے، بیدل تخلص تھا اس بنا پر عارف صاحب صوفی بھی ہیں، نقشبندی سلسلہ میں بیعت ہیں اور ساتھ ہی شاعر شیعہ بیان بھی، زیر تبصرہ کتاب اللہ کا مجموعہ کلام ہے جس میں نعتیہ اور بعض

صوفیائے کرام کی مدح و منقبت میں چھوٹی بڑی نظموں کے علاوہ بعض نظمیں امام حسین
بعد فاتحہ ذکر کیا ہیں، لیکن ان نظموں کی یہ خصوصیت قابلِ داد ہے کہ امام حسین اور
شہیدائے کربلا کا نام جس طرح ہر سال بڑی دھوم دھام اور طسراق سے منایا
جاتا ہے اس پر سخت تنقید کی گئی ہے، چنانچہ درس شہادت کے عنوان سے جو ایک
لوبِ نظم ہے اس کے ایک بند کے آخری شعر میں کہتے ہیں:

احسان کر رہے ہو یہ روحِ امام پر

دونا ہی صرف سیکھ ہو مولا کے نام پر؟

ایک اور بند کا آخری شعر ہے:

کیسا یہ احترام ہے خونِ شہید کا

جو کام کر رہے ہیں وہ شہر دینِ ید کا؟

اس کتاب کا جوا پچھلے دنوں پندرہویں صدی ہجری کی تقریبات کے سلسلہ میں
جو ایک بین الاقوامی سمینار نئی دہلی میں ہوا تھا اس موقع پر کالفرنس کی نہایت دلآویز
و فکر انگیز افتتاحی تقریر کے بعد وزیراعظم انڈیا گاندھی نے کیا تھا، پھر اس کتاب پر
نائب صدر ہند جناب محمد ہدایت اللہ نے چار صفحات کا جو پرمغز اور دلچسپ پیش لفظ
لکھا ہے وہ خود موصوف کے لطیف و حسین لفظی شروادب کا آئینہ دار ہے اس پیش
لفظ میں نعت گوئی کی سنگلاخ وادی کے نشیب و فراز پر کلام کرنے کے بعد موصوف نے
بالکل سہا لکھا ہے کہ ”عارف صاحب کی نعتوں میں ایمان اور ایقان کی تختگی، تاخیر و
نفوذ، فن کی عظمت، اسلوب کی دلآویزی اور عقیدت کے جذبات کی شدت ہر شعر
میں نمایاں ہے (ص ۱۳) اس کتاب کا مطالعہ ”ہم فرما دہم ثواب“ کا مصداق ہو گا۔
گلنہ ارخلیل از جناب خلیل الرحمن خلیل مرحوم تقطیع متوسط ضخامت
۹۶ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ قیمت مجلد درج نہیں پتہ، بشوک آٹا بگم

۱۰ بی۔ امداد علی لہن۔ کلکتہ۔ ۱۶

خلیل الرحمن صاحب کلکتہ کے عجیب خوش ذوق اور باغ و بہار انسان تھے، کلکتہ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم۔ اے کرنے کے بعد کلکتہ میں ڈپٹی مجسٹریٹ ہوئے۔ اور سنٹ کلاس مجسٹریٹ کے عہدہ تک پہنچے اور اسی سے ریٹائرڈ ہوئے۔ لیکن شہرِ ادب کا ذوق فطری تھا اور اردو تو ان کی مادری زبان تھی، فارسی شعر و ادب کا بھی بڑا پاکیزہ اور لطیف مذاق رکھتے تھے اس بنا پر سرکاری ملازمت کی غیر شاہانہ مصروفیتوں کے ہنگامہ میں بھی دونوں زبانوں میں فکر و سخن کرتے رہے، ۱۲ دہائی مجلسوں میں اپنا کلام سناتے اور سخن شناسان گرامی مہربت سے بے ساختہ داد پاتے تھے، ۱۳۵۷ء میں راہی ملک بقا ہو گئے تو ان کی محبوب بیوہ نے جن کی نسبت انھوں نے ایک فارسی غزل میں کہا ہے:

شوکت آلا بہ خلیل آمدہ دہمسراہ او

شان و شوکت شرف و عز و وقار آمدہ است

مرحوم کا کلام جو کچھ بھی ملا اسے یکجا کر کے شائع کر دیا ہے، یہ مجموعہ اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں اردو فارسی، غزل نظم مرثیہ سب کچھ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کو ہر صنف سخن پر یکساں قدرت تھی۔ فارسی کلام میں حافظ کا رنگ نمایاں ہے۔ متعدد اردو فارسی نظمیں اور غزلیں نعتیں بھی ہیں ان میں بڑی بے ساختگی اور دل برداشتگی ہے جو شاعر کے عشقِ نبوی کا آئینہ دار ہیں۔ اردو غزلوں میں سوز و گداز، درد و کرب، نزاکت خیال اور جدتِ اسلوب و طرِ فکر اظہار و بیان کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں غزلوں میں جو رمزیت ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ شاعر نے غم روزگار کو غمِ جاہل بنالیا ہے اور یہ ایک شاعر کے فنکار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ امید ہے اربابِ ذوق اس کے مطالعہ سے شاد کام ہوں گے۔ (رس)

۳۸۴

بانمی ہندوستان

مولف مولانا احمد عبدالرشاد خاں شروانی دریا نرڈ اسسٹنٹ لائبریریئر مولانا آزاد لائبریری
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

اس کتاب میں ۱۸۵ء کے ایک "بانمی" جابہ علامہ فضل حق "خیر آبادی اسیرانہاں اور
آپ کے سلسلے کے بعض اکابر علامہ کاٹھکر سے شروع ہو کر ہندوستان کی علمی حیثیت اور
مسلمانوں کے دور کے بعد دینی و دنیوی علمی کی ترقی و ترقی کا مختصر بیان کیا ہے۔
آخر میں علامہ کے قلم سے نکلا ہوا رسالہ "الثورة الهندية" ہے جس میں علامہ نے پہلی
جنگ آزادی کے چشم دید حالات بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اس جنگ آزادی میں
مسلمانوں کا کتنا حصہ لیا ہے اور خود ان پر اور دوسرے اکابر پر حاکم و مطلق قوم (انگریز)
نے کیا کیا ستم و مار کئے تھے اس نے اس عربی رسالہ کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہے جو تم کے
ساتھ دیا ہے۔

اس کتاب میں علامہ کے ایک کتاب گرامی موزہ ۱۲۷۲ھ کا عکسی بلاک اور علامہ کی ضبط شدہ
مجلس کے دوران کے کلام و بیرونی منظر کا خوبھی دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا تعارف
۱۸۱۱ھ ہند مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ پہلا ایڈیشن ۱۹۳۷ء میں مدینہ پریس بھونڈ
نے ایک ہزار نکالا تھا جو اسی سال ختم ہو گیا۔ اسکی مانگ ہندوستان سے برابر جاری ہے
دوسرا ایڈیشن مکتبہ قادریہ لاہور نے ۱۹۷۶ء میں اسی تعداد میں نکالا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا ایڈیشن
پھر مکتبہ قادریہ نے ۱۹۷۸ء میں نکالا جو قریب الختم ہے۔ سائز ۸x۲۲ اکتات و طباعت
و کاغذ بہتر، صفحات ۳۶۰، قیمت ۲۳ روپے: لکھنے کا پتہ: مکتبہ قادریہ علمیہ دفتر جمہور
محمد علی روڈ، بالائے قلعہ علی گڑھ، یو۔ پی۔ مکتبہ برہان ندوۃ المصنفین، اردو بانا لاہور

۱۹۵۴ء	جہات علیہ محمد بن عبد اللہ محدث دہلوی . اعلم والعمار . اسلام کا نظام حکومت .
۱۹۵۵ء	تاریخ صفیہ ، تاریخ ملت جلد ہفتم اسلام کا زرعی نظام ، تاریخ ادبیات ایران ، تاریخ علم فقہ ، تاریخ ملت حضرت امام حسین علیہ السلام ، تکریم علامہ محمد بن طاہر محدث بیہقی
۱۹۵۶ء	تیز جہان اللہ جلد ثالث ، اسلام کا نظام حکومت ، منطق مدنی ، لہذا قرطبہ ، مروجی الاقوام سیاسی حکومت جلد دوم ، غلط فہم راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات
۱۹۵۷ء	انفک القرآن جلد دوم ، تاریخ ملت حضرت امام حسین علیہ السلام ، زندگانی انکسار اور اولیائے کبار
۱۹۵۸ء	انفک القرآن جلد ششم ، اسلام کی اہل کے مذہبی جماعت ، تاریخ کلمات ہدایت ، لہذا اقوام ، سیاسی مصلحتی مکر
۱۹۵۹ء	حضرت علیؓ کے سرکاری خطوط ۵۵ء کا تاریخی رد و ناجائز جنگ آزادی ۵۵ء کے مصائب و فتنے
۱۹۶۰ء	تفسیر نظیری اردو پارہ ۲۹ - ۳۰ . حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق ، عروج و زوال کا الہی نظام .
۱۹۶۱ء	تفسیر نظیری اردو جلد اول ، مرزا مظہر جان جاناں کے خطوط ، اسلامی کتب خانہ عربیہ تاریخ ہندوستان نئی روشنی
۱۹۶۲ء	تفسیر نظیری اردو جلد دوم ، اسلامی دنیا دوسری صدی عیسوی میں ، معارف الآثار . نیل سے فزات تک .
۱۹۶۳ء	تفسیر نظیری اردو جلد سوم ، تاریخ رو بہ کوشش طبع مجبور ، علامہ ہند کا شاندار ماضی اول
۱۹۶۴ء	تفسیر نظیری اردو جلد چہارم ، حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط عرب و ہند و ہندوستان میں ہندوستان شاپان حقیقہ کے بعد میں .
۱۹۶۵ء	ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت ، جلد اول . تاریخی ثقافت لامبکی نو کا تاریخی پس منظر ، ایشیا میں آخری نو آبادیات
۱۹۶۶ء	تفسیر نظیری اردو جلد پنجم ، مورد عشق . خواجہ ہندہ نواز کا تصوف و سلوک ہندوستان میں عہد عربوں کی حکومتیں .
۱۹۶۷ء	توحید اللہ جلد چہارم ، تفسیر نظیری اردو جلد ششم ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ، لسان کی فقر
۱۹۶۸ء	تفسیر نظیری اردو جلد ہفتم ، تین ذکر ہے . شاہ ولی اللہؒ کے سیاسی مکتوبات اسلامی ہند کی عظمت رفتہ .
۱۹۶۹ء	تفسیر نظیری اردو جلد ہفتم ، تاریخ الفوی حیات و کرامت ، دین الہی اور ایمان کا پس منظر
۱۹۷۰ء	جہات علیہ محمد بن عبد اللہ محدث دہلوی ، آثار و معارف ، احکام اخروی میں حالات ، تہذیب و تمدن
۱۹۷۱ء	تفسیر نظیری اردو جلد ہفتم ، پیواری لاس کا روحانی مطلق ، خلافت راشدہ اور ہندوستان
۱۹۷۲ء	فہم اسلامی کا تاریخی پس منظر ، انتخاب الترتیب والترجیب . اخبار و شریعت علیؓ و علیؓ میں شہید ہندوستان

تازہ پھلوں کے رس
اور
لطیف و تسکین بخش
شیرہ قدرتی اجزاء سے
شربت روح افزا
سب کی ضرورت
سب کی پسند
ہمارا

رمضان المبارک میں
انقطاع کے وقت
شربت
روح افزا
پیاس کی تسکین کے لیے
بہترین مشروب ہے
روزے کی حالت میں جسم میں پانی اور
شکر کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو
افطار کے وقت روح افزا سے پورا کیجیے

MTD HWL 69 08

مید الرمن عثمانی پرنٹرز پبلشر نے جمال بزنسنگ پریس دہلی میں طبع کراکر
دفتر برہان "آرڈو بانادہ جامع مسجد ملی" سے شائع کیا

